Diccionario básico de las religiones

Pedro R. Santidrián

Verbo Divino

Pedro R. Santidrián

Diccionario básico de las religiones

TERCERA EDICIÓN

EDITORIAL VERBO DIVINO
Avda. de Pamplona, 41
31200 ESTELLA (Navarra)
2000

Grupo de Estudio "NOLLYA".
Dirigen: *Pedro Rodríguez Santidrián*
Mª del Carmen Astruga Pérez.

3.ª edición

Cubierta: *Santo desconocido. Kaunas, Museo Ciurlonis.*
Dibujos: *Mariano Sinués.*

 Fotocomposición: Lente, S.A., Pamplona. Impresión: Gráficas Lizarra, S.L., Estella (Navarra). Depósito Legal: NA. 2.980-1999

ISBN: 84-7151-895-3

Presentación

Dentro de la colección DICCIONARIOS de la Editorial Verbo Divino aparece ahora éste sobre el mundo de las religiones. Sigue los mismos criterios de brevedad, claridad, objetividad científica que caracterizan a todos ellos.

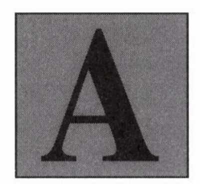
Creemos necesaria una aclaración sobre el título: *Diccionario básico de las religiones.* De un tiempo a esta parte han aparecido en el ámbito español numerosos estudios sobre el mundo de las religiones. Conocemos hoy mucho más del mundo de las religiones que hace tres o cuatro décadas: grandes historias de las religiones, diccionarios especializados, estudios monográficos, investigaciones y hallazgos arqueológicos, etc. Todas las grandes universidades han creado cátedras y centros de investigación religiosa. Dentro de esta corriente se mueven numerosas personas que han hecho de la investigación del mundo de las religiones su especialidad profesional. Paralelamente, a nivel de la calle, se ha despertado curiosidad sobre el tema, motivada quizá por la invasión que sufrimos de las sectas y de las religiones de carácter oriental.

Siguiendo esta corriente de estudio y de curiosidad ofrecemos un *Diccionario básico de las religiones.* Recoge fundamentalmente cuanto en esta materia se ha hecho y publicado. Y se dirige a todos aquellos que sienten curiosidad y necesidad de una información básica y fiable. Tiene en cuenta, sobre todo, a un sector joven que todavía no dispone de medios ni de dinero ni de tiempo para una investigación más a fondo del tema. Y ha sido hecho pensando en las clases de religión de los centros de estudio tanto oficiales como privados. Quiere ser el libro de uso indispensable en la clase y en el estudio particular, complemento y ayuda en la lectura del periódico o revista: un verdadero *libro de consulta y apoyo.*

Con el fin de hacerlo más práctico, ofrecemos como complemento una selecta *Bibliografía* sobre el tema.

Para hacer más fácil y cómoda la lectura del Diccionario –un libro de consulta rápida– damos un *Indice temático.*

Dentro de nuestro *Grupo de investigación* "Nollya" trabajan una serie de personas que quieren mantenerse en el anonimato. Nuestro reconocimiento más sincero a todas ellas. Nuestro agradecimiento particular a *Editorial Verbo Divino,* que nos ha permitido emplear el inmenso material sobre el mundo de las religiones que aparece en su Catálogo. Nosotros mismos hemos quedado sorprendidos de su labor en este campo, que la convierten en pionera en España y en Hispanoamérica.

A-Ω: Alfa-Omega

Primera y última letras del alfabeto griego. Con sentido de algo absoluto y acabado se halla en varias religiones antiguas. En el Nuevo Testamento (Ap 1,8; 21,6; 22,13) con esta expresión se alude a Dios, principio y fin del mundo y de la historia, a su perfección y eternidad manifestada en Cristo.

Aaru

En la mitología egipcia designa el paraíso y morada de los que habían superado el juicio de → *Osiris* → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Abaddon

Término hebreo que significa "destrucción". Es sinónimo de → *Infierno,* → *Sheol* (Job 26,6). En Ap 9, 11 queda personificado en el ángel del abismo.

Abentofail (1100-1185)

→ *Ibn Tufayl.*

Abhidhamma (Abhidharma)

→ *Tipitaka.*

Abismo

Del griego *abyssos:* profundidad sin fondo y sin límites. Aparece en las religiones antiguas, babilónica, judía, egipcia, griega y cristiana. En todas ellas simboliza el abismo primordial de las aguas, anterior a la creación del mundo. Posteriormente se identifica con el Sheol o Tártaro (Job 41,24) o con la lóbrega man-

sión griega de los enemigos de Zeus. En el Nuevo Testamento coincide con el lugar de los demonios (Lc 8,31) y con el *hades,* donde está preso el diablo (Rom 10,7; Ap 20,2). → *Sheol* → *Hades.*

Ablución(es)

La ablución o las abluciones se encuentran como rito en todas las religiones, muy especialmente en las religiones primitivas, en el judaísmo y en el Islam. Del latín *ablutio:* lavado, lavatorio, tiene un valor de purificación de signo y significado diverso.

Las abluciones rituales primitivas obedecen a la necesidad de verse libres de la contaminación producida por el contacto de cadáveres, del comercio carnal, del parto, la menstruación, etc. Otras veces son ritos de iniciación al sacrificio. Se hacen con agua, arena o sangre.

Las purificaciones rituales judías se prescriben normalmente para la recuperación de la pureza cultual (Lv 15). En el Nuevo Testamento pasan a segundo plano ante la necesidad de la pureza interior exigida por el Evangelio. No obstante, Jesús lava los pies a sus discípulos (Jn 13,1-16). En el Islam son obligatorias antes de la oración en la mezquita (C 5,8s). → *Bautismo.*

Abracadabra

Fórmula mágica de la que ya hay noticia en el s. II d. C. La disposición de sus letras en forma de triángulo permite diversas lecturas. Escrita en un papel y doblada en forma de cruz, se consideraba como amuleto contra los malos espíritus y las enfermedades. → *Amuletos.*

Abrahán

El primero de los tres patriarcas bíblicos. Su historia se narra en Gn 11,27-25,10, y fue acrecentada copiosamente por la tradición, tanto judía y cristiana como musulmana.

El Abrahán histórico es originario de Jarán, norte de Caldea, a orillas del Eufrates. Su vida se data entre los ss. XIV-XIII a. C. Por mandato de Dios se traslada a Canaán, donde recibe, precisamente en el lugar

sagrado de Sikem, la promesa de posesión del territorio y descendencia (Gn 15).

La Biblia caracteriza a Abrahán como "padre de Israel" (Is 51,2), "receptor de las divinas promesas" (Lc 1,55), "modelo de fe" (Rom 4), "amigo de Dios" (Is 41,8). En el Nuevo Testamento la figura de Abrahán es modelo de fe, esperanza y obediencia. Es padre de los cristianos en la fe. En el Corán se le cita 69 veces y se le describe como un modelo religioso sometido a Dios, con todos los rasgos del muslim o siervo de Dios.

Como expresión de la bienaventuranza de Abrahán, en el cielo aparece en el Nuevo Testamento la figura de "seno de Abrahán" (Lc 16,22). Los escritos de la primitiva Iglesia lo interpretan como lugar de reposo de todos los justos anteriores a la venida de Cristo, o simplemente como la bienaventuranza definitiva del cielo.

Absolución

Del latín *absolvere:* soltar, liberar, perdonar. En sentido religioso y en el uso de las Iglesias cristianas apunta: a) Al poder de Cristo de perdonar los pecados

como Hijo de Dios y Salvador. b) En la Iglesia Católica se interpreta como el poder de la misma para perdonar los pecados tal como le fue conferido por Cristo a los apóstoles (Mt 6,12-15). Poder que se ejerce en la Iglesia a través de los sacramentos, sobre todo del Bautismo y de la Penitencia. Este poder de absolución o perdón de los pecados no se interpreta ni ejerce igualmente dentro de las distintas confesiones cristianas. → *Reconciliación* → *Confesión.*

Absoluto

Del latín *absolutus:* no suelto, acabado, terminado, perfecto. De forma negativa, lo absoluto es lo no relativo, lo incondicionado, lo no compuesto, lo informe y lo incognoscible. En sentido positivo, lo absoluto es lo único, simple, puro ser, puro saber, Verdad, Espíritu.

Es un término y concepto filosófico-religioso con connotaciones distintas en la filosofía y en la religión. En la primera se le identifica con el acto puro (Aristóteles), con el Uno (Plotino), dando lugar al → *monismo* o realidad única que derivará hacia el → *panteísmo* de las escuelas filosóficas. También en el hinduismo de los Upanishads lo absoluto es concebido como lo más profundo, la realidad última o el fundamento de todo ser. En estas filosofías y concepciones religiosas lo absoluto es impersonal, la realidad última, "lo no devenido, lo no hecho": la plenitud. De esta concepción parte y vive el budismo como religión de lo absoluto. La consecución del nirvana como desaparición en el absoluto será su meta.

En las religiones teístas –judaísmo, cristianismo, Islam– se concibe a Dios como el Absoluto, como el totalmente otro. Se le reconoce como persona a quien se adora y obedece. En estas religiones sólo a Dios conviene el nombre de Absoluto; todo lo demás es relativo, compuesto, imperfecto, incompleto.

Abstinencia

Del latín *abstinere*: mantenerse alejado, privarse de. Práctica por la que un individuo, grupo o comunidad se priva de algo por motivaciones religiosas. Se encuentra en casi todas las religiones tanto primitivas como históricas. Fundamentalmente la abstinencia se

refiere: a) a simples prohibiciones ante determinados actos como el sacrificio, la guerra, etc.; b) a la supresión del acto carnal como preparación a determinados ritos o ceremonias (Ex 19,15); c) a la privación de ciertos alimentos en determinados días y períodos del tiempo: cuaresma, ramadán, etc. En este sentido se encuentra dentro del sistema penitencial del judaísmo, cristianismo e islamismo.

Una forma privilegiada de abstinencia es el ayuno. → *Alimentos.*

Acéfalos

Del griego *akéfalos*: sin cabeza. Son figuras sin cabeza que aparecen en el arte de algunas de las religiones primitivas y también históricas. Parecen tener un sentido mágico o religioso.

Ejemplos de estas figuras acéfalas son: a) las representaciones paleolíticas devoradas por pájaros; b) Osiris, decapitado y enterrado en Abydos, según la mitología egipcia; c) el "fuerte decapitado" de que nos hablan ciertos papiros griegos, o los demonios sin cabeza; d) los santos decapitados que aparecen en algunas iglesias medievales.

No es fácil dar una explicación de este hecho, basado quizá en el horror que causaban los decapitados.

Acuario, Era de

→ *Sectas* → *Nuevas religiones.*

Acuario, Religiones de

→ *Nuevas religiones.*

Adán

En hebreo significa "hombre", "humanidad". La Biblia hace de él el padre genealógico del género humano (Gn 4,25; 5,5). Vincula a Adán con la tierra como su espacio natural y vital, "ya que es formado de ella" (Gn 2,4ss). Adán es el hombre terreno en oposición al Yavé celestial.

La Biblia nos da también datos fundamentales para

la fe judía, cristiana y musulmana (Gn 2,18-24): creación de la mujer de la costilla de Adán. Tiene con ella tres hijos, Caín, Abel y Set. Vivió 930 años (Gn 5,5). Pecador y expulsado del paraíso (Gn 3-4).

La figura de Adán como padre y figura de la humanidad aparece tanto en la literatura veterotestamentaria como en la rabínica. Lo ve como cabeza de la humanidad y transmisor de la muerte por su pecado. En el Nuevo Testamento y cristianismo primitivo se destaca la relación Adán-Cristo. El primer Adán trajo la muerte y el pecado original, el segundo Adán, Cristo, la vida y la resurrección (Rom 5,12-21). Por su parte el Corán habla varias veces de él: creado del polvo, es puesto en el paraíso y expulsado por haber pecado. Luego se arrepiente y Dios se muestra misericordioso con él (C 2,35ss; 20,120ss). → *Eva* → *Pecado original.*

Adapa, Mito de

Considerado por algunos como un antecedente del mito hebreo de la caída de Adán. Adapa es un héroe mesopotámico que rompió las alas del viento Sur, siendo llamado a responder de su hazaña por el dios Anu. Por indicación de Ea, su dios protector, rechazó "el alimento de la vida y el agua de la vida" que Anu le ofreciera con el perdón. Esto le privó de la inmortalidad.

Adhan

→ *Islam.*

Adi-Buddha

→ *Buda.*

Adi-Granth

→ *Sikhismo.*

Adivinación

La adivinación aparece como una de las formas mágicas dentro de todas las culturas y religiones tanto primitivas como históricas. Son innumerables los

documentos literarios que nos hablan de ella, así en el mundo antiguo como en el moderno y en el actual. La palabra latina *divinatio,* de la que viene el nombre a las lenguas modernas, apunta a la práctica o arte de predecir o anunciar el futuro. Se encuentra muy vinculada a la religión. El principio en que se basa es que los dioses, que tienen poder para tomar decisiones, las manifiestan a los humanos.

Los principales métodos en las artes adivinatorias, conocidas ya desde antiguo, son las siguientes: a) *extispicina* o *arúspices,* que adivinan el futuro mediante el examen de las entrañas de los animales; b) la → *astrología,* que ve el futuro en las estrellas; c) *teratomancia,* que predice el futuro por los presagios que presentan las malformaciones del recién nacido o animales pequeños, etc.; d) la *oniromancia,* que encuentra la clave del futuro en los sueños; e) la *fisiognomía,* que conjetura por los rasgos del rostro. Y otros métodos cuyos presagios se basan en los acontecimientos de la vida. Particular interés ofrecen las consultas a los espíritus de los muertos: → *necromancia.* O a los *oráculos* en lugares determinados, o a través de los arrebatos extáticos como en el → *chamanismo.*

No es fácil resumir el significado, prácticas, métodos y extensión en el tiempo y en los lugares de la adivinación. Emparentada con la → *magia,* no se confunde con ella. Ni se identifica con la → *religión* ni la profecía. De adivinación deriva el nombre genérico de *adivino,* sujeto que predice el futuro. En cada religión o cultura reviste actividades y características diferentes. → *Profetas.*

Adonai

→ *Yavé.*

Adonis

→ *Afrodita.*

Adoración

En un sentido general, "adoración" (del latín *adorare*) es la señal del sumo respeto y sumisión más pro-

funda a alguien. En sentido religioso, la adoración es el primer deber del hombre para con Dios y la expresión fundamental de la religión, inspiradora de la acción de gracias, del arrepentimiento y la súplica. Detrás de la adoración podemos ver fácilmente todas las prácticas religiosas: ritos, ofrendas, sacrificios.

Dentro de las religiones monoteístas el acto de adoración es debido solamente a Dios (Ex 20,1-3; Mt 4,10; C 1). En el cristianismo se debe también a Jesucristo, Hijo de Dios glorificado y Salvador (Flp 2,6-11). La adoración a Dios se manifiesta de muchas maneras: palabras, gestos, hechos. Pero la fuente y origen es el alma y el corazón vueltos a Dios, que quiere adoradores "en espíritu y en verdad" (Jn 4,23). Este culto de adoración recibe el nombre de *latría.*

No debe confundirse la adoración con la veneración y el respeto hacia las personas y cosas santas: Sagradas Escrituras, santos, imágenes, etc. La adoración en sentido de entrega, culto, servidumbre a estas personas y cosas es *idolatría*, que equipara a las cosas con Dios. Las tres religiones monoteístas rechazan la idolatría como el mayor de los pecados.

Advaita

→ *Vedanta* → *Sankara* → *Dvaita.*

Adventistas del Séptimo Día

Es una secta de tipo milenarista, fundada por William Miller (1782-1849). Apoyados en las profecías de Daniel, esperan el retorno personal y glorioso de Jesucristo. Habrá entonces una liberación de los cristianos fieles mientras que el cataclismo se abatirá sobre los que no creyeron en el Evangelio.

La Biblia es la base común de su doctrina, su enseñanza y sus reglas de conducta, haciendo hincapié en el respeto y observancia escrupulosos de los diez mandamientos. Así, en virtud del "no matarás" se niegan al servicio militar; se abstienen de alcohol, etc.

Mantienen el bautismo por inmersión, que sigue a la proclamación de fe en el juicio y resurrección de los

justos, mientras que los infieles volverán a la nada. El nombre de "Adventistas del Séptimo Día" les viene porque celebran el sábado. Están organizados en comunidades locales, agrupadas en federaciones y en uniones. Actualmente son en la secta unos 4 millones de bautizados adultos, repartidos en 185 países. Los adventistas se muestran muy activos en la divulgación religiosa de sus ideas por medio del contacto directo, periódicos, revistas, prensa. Tienen además sociedades de beneficencia, programas médico-sanitarios, planes para dejar de fumar...

Africa, Religiones de

El estudio de las religiones en Africa precisa de muchas matizaciones. Aun limitándonos al Africa negra, donde dominan las religiones primitivas tribales, es necesario distinguir los rasgos comunes a todas de los específicos de cada una.

Una primera matización es la geográfica. En la geografía religiosa se suele dividir Africa según los puntos cardinales: *Africa del norte:* desde el Atlántico y Mediterráneo hasta el Sáhara, incluyendo Egipto y Etiopía. Zona dominada por el Islam y el cristianismo, principalmente. *Africa del sur:* la línea divisoria sería el Congo hasta El Cabo. Está poblada, fundamentalmente, por tribus aborígenes con religiones primitivas. Las culturas y creencias más representativas serían las de *bantúes* y *bosquimanos. Africa occidental:* desde el Senegal hasta el Congo, con multitud de tribus como los yorubas, ewes, dogones, konos, mendes, nupes, ibos, etc. *Africa oriental:* Innumerables tribus situadas en Kenia, Uganda, Tanzania, Mozambique. Un total de 150 con sus rasgos característicos. De ellas destacamos a los dorobos, acholis, luos, somalíes, fallas, masais, markwetas, madis, lugbaras, jandas, zulúes.

Cuando se habla de las religiones de Africa se entiende del Africa negra y primitiva. No se incluye la población cristiana y musulmana presente durante muchos siglos en el continente. Dentro, pues, de la diferencia de formas culturales y religiosas del Africa negra, destacamos los rasgos comunes siguientes:

1. La primera y más significativa característica podría designarse como de *unión vital.* "Un sistema de relaciones entre el mundo visible de los hombres y el

mundo de lo invisible regido por un Creador y unos poderes que, bajo diversos nombres y sin dejar de ser manifestaciones de ese Dios único, están especializados en funciones de todas clases" (M. Griaule en P. Poupard).

2. Para las religiones primitivas africanas el mundo está regido por un Dios supremo, creador y señor del cosmos. Ahora bien, esta existencia y presencia de Dios es concebida como la de un Dios ausente-presente, lejano-próximo. Dios se sitúa, a la vez, más allá de toda relación con los poderes espirituales y con los hombres y en el centro mismo de esta relación.

3. Los antepasados ocupan un lugar central y privilegiado en esa relación del hombre con lo invisible: relación de los muertos y de los vivos. Es una unión necesaria tanto para la vida de los descendientes como para la supervivencia de los propios antepasados. Junto a este culto permanente a los antepasados se ha de añadir una variedad enorme de relaciones con otras categorías de poderes invisibles: dioses secundarios, genios o espíritus. Su naturaleza, sus funciones e influencia en la vida de los hombres es muy diversa y complicada, distinta en cada etnia o tribu. Hay espíritus dueños del trance y la posesión; unos se desplazan y otros son sedentarios, fijos en un lugar; los hay benéficos, otros son ambivalentes, y finalmente otros decididamente hostiles al hombre. Hay espíritus ligados a la tierra, a la lluvia, al trueno, al rayo, al viento, a la caza, a la pesca, a las artes y oficios. Son concebidos por la gente en forma humana: pequeños de estatura, cabeza gruesa, pies dispuestos al revés y de voz aguda. Se divierten a costa de los humanos, cuando no son francamente hostiles.

4. Los ritos son el medio de comunicación con el mundo invisible a la vez que medio de manipulación del mismo. El ritual sacraliza los momentos más importantes de la vida: nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte. Existe además una gama extensa de ritos: de iniciación, purificación, propiciación, conmemoración, acción de gracias, etc. El más importante es el del sacrificio sangriento, resumen del pensamiento religioso africano: "comunicación con las fuerzas del otro lado, intercambio vital con el más allá, unión y comunión con los antepasados" (P. Poupard).

No hace falta decir que las religiones primitivas del

Africa negra no son literarias. Se alimentan de mitos y leyendas. El mito cosmogónico, *dogón,* es sabiduría que, unida al rito, le concede eficacia, remitiéndole a la palabra primera. Es palabra transmitida oralmente por los ancianos a las generaciones jóvenes.

Afrodita

Diosa griega del amor carnal, de la belleza y fecundidad, enamorada del joven dios *Adonis.* Está vinculada a la diosa oriental y bíblica Astarté.

Su culto en Grecia ya se encuentra en tiempos de Homero (ss. IX-VIII a. C.), que la hace hija de Zeus y de Dione. Muy representada en el arte griego como modelo de belleza femenina.

Agape

Término específicamente cristiano empleado en el Nuevo Testamento y en la primitiva Iglesia. Del griego *agapein, agapé* y traducido al latín por *charitas*: amor. Significa primordialmente el amor que Dios ha manifestado a los hombres en Cristo y el mismo amor con que los cristianos deben amarse entre sí. En este sentido, agapé se opone al → *Eros* griego, amor instintivo y carnal.

En la primitiva Iglesia recibe el nombre de ágape una "fiesta o reunión de hermandad" previa a la celebración de la → *Eucaristía* que dio origen a varios abusos (1 Cor 11,17-34). A partir del s. II el ágape se separa de la Eucaristía, celebrándose aquél por la tarde y ésta por la mañana. Posteriormente se convirtió en una especie de comida de caridad para los pobres, o en fiestas o comidas en honor de los familiares difuntos. → *Amor.*

Agni

Dios fundamental dentro del hinduismo védico. Es el dios del fuego y mediador entre los dioses y los hombres. Simboliza la fuerza universal del fuego. Está presente en el fuego de los sacrificios, de ahí su implicación en los ritos divinos realizados en las cinco clases de fuego: el sacrificial, el de iniciación del estudiante, el del hogar, el de los antepasados, el fúnebre.

Agnosticismo

Término derivado del griego: *a: no,* y *gnosein: conocer.* Introducido por T. H. Husley a mediados del siglo pasado, expresa la teoría filosófica de que el hombre no puede conocer más allá de lo que está a nivel de los sentidos: experiencia sensible. Niega, por tanto, ser objeto del conocimiento humano realidades que escapan a los sentidos, por ejemplo la existencia de Dios, la existencia de un orden o mundo sobrenatural o suprasensible, la inmortalidad del alma, etc.

Las bases filosóficas del agnosticismo fueron establecidas por el positivismo, sobre todo de → *Hume,* y la filosofía transcendental de → *Kant,* que niega la posibilidad de todo conocimiento metafísico. El neopositivismo moderno ha reafirmado las mismas conclusiones al establecer como criterio último de verdad los hechos comprobables por los sentidos.

El agnosticismo es ante todo una actitud que se sitúa entre el dogmatismo y el escepticismo. La mente humana, incapaz de probar la existencia de Dios, es, igualmente, incapaz de negarla. El agnóstico, por tanto, ni afirma ni niega la existencia de Dios, del mundo sobrenatural, etc., sino la posibilidad de conocerlo por la razón.

A menudo la palabra agnosticismo, agnóstico, se emplea eufemísticamente como sinónimo de escéptico, indiferente o increyente.

Agnósticos

→ *Agnosticismo.*

Agustín, San (354-430)

Nacido en Tagaste (actual Argelia) de padre pagano y madre cristiana. Se convirtió al cristianismo después de pasar por las principales corrientes filosóficas y religiosas de su tiempo: estoicismo, escepticismo, maniqueísmo y neoplatonismo. Retórico de profesión, ejerce en Cartago, Roma y Milán –donde recibe el bautismo– para regresar finalmente a Africa, donde es ordenado sacerdote y nombrado después obispo de Hipona. Murió en esta ciudad en el 430.

De los diversos aspectos de la vida y la obra de san

Agustín interesa saber: a) su *actividad pastoral* ejercida durante treinta y cinco años en contacto directo con las personas y problemas de su tiempo; b) sus *escritos,* entre los que cabe citar unos 800 sermones, más de 250 cartas, obras de controversia destinadas a exponer, aclarar y profundizar distintos aspectos de la doctrina cristiana frente a los maniqueos, los donatistas y los pelagianos; c) sus *obras fundamentales:* La *Doctrina cristiana,* las *Confesiones,* la *Regla, La Ciudad de Dios,* amén de sus *Comentarios* a los distintos libros de la Escritura tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento.

Con todo ello, san Agustín no pretende otra cosa más que defender e ilustrar la verdad cristiana. Su teología y su espiritualidad no quieren ser otra cosa más que inteligencia de la fe. En todos estos escritos ha dejado una impronta de su genio. Lo original en él es haber incorporado su vida a la experiencia religiosa del cristianismo. Sus *Confesiones* es el primer libro autobiográfico de la literatura cristiana, centrado en su conversión a Dios. Como filósofo ensaya un camino nuevo para llegar a Dios, "más presente a mí mismo que yo mismo". La inteligencia y la voluntad son dos vías de trascendimiento para encontrar a Dios en nosotros. Y abre así el camino a las pruebas de la existencia de Dios desde el testimonio personal.

Difícilmente se puede encontrar un hombre que haya tenido más influencia y haya dejado huella más profunda en el cristianismo que san Agustín. Su puesto en la filosofía y en el pensamiento tanto antiguo como moderno sigue estando en primera línea. Es punto de referencia obligado en los temas de la gracia, el libre albedrío, el pecado, la salvación, la Iglesia y su reforma, el ecumenismo, la teología política con su *Ciudad de Dios.* Y sobre todo para los que quieren hacer del cristianismo su experiencia vital.

Ahimsa

→ *Mahavira* → *Jainismo* → *Gandhi.*

Ahmadiyya

Movimiento religioso fundado en la India (Punjad) por Mirza Ghulan Ahmad en 1908. Es un movimiento

de reforma y regeneración del Islam, considerado como secta.

Basado fundamentalmente en la fe islámica, insiste en la pureza interior frente a la mera formalidad de los preceptos. Niega la autoridad del *ulama,* de la *ijma* y la *yihad* islámica. Prohíbe a sus seguidores el uso del tabaco, la guerra y la violencia en todas sus formas, pero mantiene la poligamia. Las pretensiones de su fundador de ser el mesías o maestro *(mahadi)* universal chocaron con la fe oficial, que le rechazó por infiel.

Ahrimán

→ *Ahura Mazda.*

Ahura Mazda

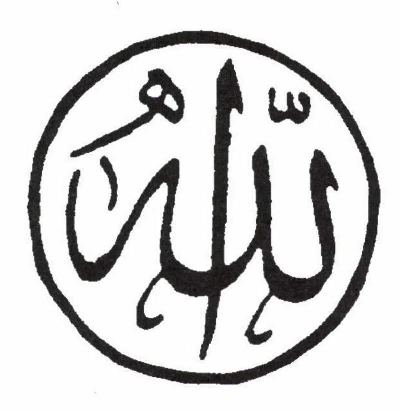
"Señor sabio". Corresponde al Dios supremo y creador predicado por → *Zaratustra* (Zoroastro). Para éste, Ahura Mazda es un creador benévolo opuesto a Ahrimán, principio del mal. Está simbolizado en el fuego que purifica y destruye. Exige pureza ética y virtud, y juzga las almas de los muertos.

Akhenaton (1372-1354 a. C.)

Nombre adoptado por el rey Amenofis IV, rey de Egipto y esposo de la famosa reina Nefertiti. Su nombre significa "agradable a Atón". Considerado como un gran reformador religioso, cambió el culto de Amón por el de Atón, "disco solar", implantándolo como único Dios oficial. Para ello trasladó la corte a la nueva capital del imperio, Akhenaton, "horizonte de Atón" (El-Amarna).

Ha dejado su famoso himno a Atón:

Voy a respirar el dulce aliento de tu boca;
voy a contemplar cada día tu hermosura...
Dame tus manos, cargadas de tu espíritu
para que yo te reciba y viva por él.
Pronuncia mi nombre por toda la eternidad:
nunca faltaré a tu llamada.

Alá (Allah)

Nombre de Dios en árabe. → *Islam* → *Nombres de Dios, Los.*

Alaya-Vijnaya

"Conciencia acumulada". Referencia a la conciencia básica, sujeta permanentemente a los nacimientos y muertes sucesivas. El término se usa en la escuela budista. → *Yogachara.*

Albigenses

Secta gnóstica surgida en el s. XI en Francia, concretamente en la ciudad de Albi. Parece estar emparentada con los → *cátaros.* De naturaleza sincretista, se nutre de elementos cristianos, maniqueos y gnósticos. Profesión de un dualismo según el cual los espíritus proceden de un principio bueno y eterno, y la materia de uno malo y efímero. → *Maniqueísmo* → *Gnosticismo.*

Alegría

→ *Ananda.*

Aleutianas, Religión de las Islas

Las Islas Aleutianas se encuentran al suroeste de Alaska. Su población es indígena, afín a la esquimal, pero con un idioma y estructura social propios.

Su sistema de creencias aparece oscuro, envuelto en una serie de leyendas: creencia en un ser supremo, origen del hombre, nacido de una perra madre, Mahack. La práctica religiosa es una forma de → *chamanismo*. No existen propiamente templos, aunque hay lugares de significado religioso para aplacar y dominar a los espíritus. Destacan los ritos de iniciación, sobre todo los ritos de paso con incidencia particular en los funerarios. Son característicos el tambor como objeto religioso, la vara o caña con pinturas y amuletos diversos. → *Esquimales, Religión de los.*

Al-Gazali (1057-1111)

→ *Sufíes.*

Alianza

El término y concepto *alianza* es básico tanto para judíos como para cristianos. En hebreo se expresa con la palabra *berith,* que significa pacto, contrato. Su sentido pleno queda recogido en la Biblia judeocristiana, conocida como Viejo y Nuevo Testamento.

La Vieja Alianza o Viejo Testamento significa los diversos pactos que Dios estableció en la historia de la salvación con su pueblo elegido, Israel. Su sentido básico queda resumido en estas palabras: "Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo" (Jr 31,33). Dios entra en relación especial con los hombres y mujeres de su pueblo. Después de la alianza con Noé y → *Abrahán*, Dios establece de una manera solemne su alianza con → *Moisés* en el monte Sinaí, cuando el pueblo recibió los diez mandamientos como reglas fundamentales para su vida. Esta alianza constituye la base de la religión de Israel.

La Nueva Alianza queda sellada con la muerte de Jesús. Su novedad y características constituyen el Nuevo Testamento. Cristo es el final de la Ley vieja, fundando en su sangre una nueva alianza (1 Cor 11, 25). → *Jesús de Nazaret* → *Cristo* → *Evangelio.*

Por la alianza del Sinaí Israel pasa a ser el "pueblo elegido de Dios". Por la nueva alianza en Cristo todos los hombres son llamados a ser hijos de Dios. → *Torá* → *Decálogo* → *Biblia.*

Alianzas evangélicas

→ *Iglesias Bautistas* → *Iglesias Evangélicas* → *Iglesias Reformadas.*

Alienación religiosa

→ *Marx, Karl.*

Aliento

Término que traduce la palabra hebrea *ruah,* y *pneuma* y *spiritus,* griego y latín respectivamente. → *Espíritu.*

Alimentos

La mayor parte de las religiones tienen un código alimentario basado en motivaciones religiosas. El animismo, el hinduismo, el budismo, judaísmo e Islam incorporan en su ley y tradiciones categorías de alimentos considerados como puros/impuros, permitidos/prohibidos.

En algunas, como el jainismo, predomina la prohibición de comer carne –toda carne– porque supone privación de la vida del animal *(ahimsa).* Recomiendan y mandan una vida vegetariana. En el judaísmo el acento recae sobre algunas carnes, por ejemplo el cerdo, y en la manera de sacrificar esas carnes: carnes no sangradas o sofocadas. Algo parecido existe con respecto a las bebidas, sobre todo a las alcohólicas. Los judíos tienen un código de alimentación *(kasher).*

El cristianismo es una excepción, ya que se rige por el principio de que "todo es puro para los puros". Nada hay impuro ni prohibido en la comida ni en la bebida. Otra cosa es la tradición de la abstinencia en determinados días como forma de → *abstinencia* y autodominio.

Alma

Del latín *anima*: aire, soplo, viento. Traduce el término griego → *Psique (Psiché).* Término y concepto muy complejo. Otras veces se expresa con el término "spiritus" (→ *espíritu),* que traduce el griego *pneuma:* viento, aliento.

En un sentido muy general es definida como el principio de la vida (→ *Aristóteles*) y base de todos los movimientos y funciones internos del hombre. Para → *Platón* es una realidad subsistente, simple, espiritual, eterna e inmortal. No todas las filosofías, culturas y religiones la conciben de manera idéntica.

La antropología cristiana se basa en el pensamiento grecorromano y en la fe judeocristiana: el hombre es un compuesto físico-psíquico de cuerpo y alma. El alma es creada por Dios y sobrevive al cuerpo. En la resurrección final se unirá al cuerpo. El hombre resucitará para la vida o para la muerte, según sus obras. Cristo es el primero de los vivientes en el que la muerte ya no tiene dominio. Así sucederá con todos sus seguidores.

La filosofía escolástica judía, cristiana y musulmana nos ha dejado una interpretación sólida sobre el origen, función y destino del alma. → *Tylor* → *Resurrección* → *Homo religiosus* → *Hombre* → *Inmortalidad.*

Alquimia

De etimología oscura, es definida como "el arte o ciencia de la transmutación de los metales". Históricamente parece estar vinculada a Egipto, Mesopotamia y Grecia.

La alquimia se basa en los primitivos conocimientos químicos sobre la naturaleza esencial de las cosas y de los métodos para su posible transmutación. Durante siglos dirigió sus esfuerzos a convertir los metales inferiores en oro. Como especulación pseudocientífica y religiosa busca la salud del alma y la inmortalidad, por lo que a veces acude a la religión, a la astrología y a la magia. Está vinculada al misticismo religioso del helenismo grecorromano, al gnosticismo, a la → *cábala* de la Edad Media y a la investigación del Renacimiento.

Altaicos, Religión de los habitantes de los montes

→ *Chamanismo.*

Altamira, Cuevas de

→ *Paleolítico, Religión del* → *Neolítico, Religión del* → *Pinturas rupestres.*

Altar

Del latín *altare* y el más clásico *ara.* Plataforma a manera de mesa constituida por una roca, montículo, elevación, etc. En la historia de las religiones el altar aparece con innumerables formas y funciones: degollación de las víctimas y cremación de las mismas, lugar de los sacrificios tanto cruentos como incruentos, lugar de las ofrendas, etc.

El altar se presenta siempre como lugar sagrado, vinculado a la divinidad. Podía estar al aire libre o dentro de los templos. Estaban regidos por normas severas, ya que el altar terminó por indentificarse con la morada o trono de la divinidad. El acceso a él sólo estaba permitido a los sacerdotes.

El altar se encuentra en casi todas las religiones tanto primitivas como históricas. Particular relieve tiene entre los vedas y brahmanes en el hinduismo. Presenta la forma de hoya excavada en tierra. Entre los egipcios se muestran como amplias mesas o conchas. En Grecia y Roma eran públicos y privados, dentro y fuera de los templos. Se encuentra como centro de la religión china. Su emperador era investido en el Altar del Cielo en Pekín. Lo encontramos también en las religiones precolombinas como lugar de los sacrificios. → *Templo.*

Alvares (Arvars)

Doce santos y poetas de la religión tamil de los ss. VIII-X d. C. Sus obras están recogidas en el *Prabandham,* que constituye su libro sagrado. Son los propagadores de la → *bhakti* vaisnayana o devoción a →*Visnú,* en el sur de la India y Sri Lanka.

Amaterasu-Omikami

"Cielo brillante gran divinidad". Es la antigua diosa-sol del Japón. Tiene el sentido de providencia universal que vela por los hombres y el Imperio. *Ama-*

terasu está vinculada a la persona y familia imperial, de la que desciende el primer emperador.

Amaterasu constituye el centro del culto shintoísta. Es venerada de manera particular en el templo nacional de Ise, donde se la representa en un gran espejo, símbolo del sol. → *Japón, Religiones del.*

Amazonas

"Las sin pecho". Jóvenes míticas de significado y origen no muy claro. La fábula las concibe como mujeres guerreras montadas en rápidos corceles, hijas de Ares, dios de la guerra, y de Armonía.

Ambrosía

Bebida suave y fragante de los dioses olímpicos. El néctar era su comida. Tanto el néctar como la ambrosía proporcionaban la inmortalidad y preservaban de la corrupción de los cadáveres.

Alimentos parecidos se encuentran en otras religiones como el → *haoma* → el *soma* y otros.

América, Religiones de

Cuando hablamos de religiones de América nos referimos a las religiones primitivas "precolombinas". El espacio en el que se desarrollan estas culturas y religiones queda dividido por los estudiosos: a) en *Mesoamérica,* que abarca el territorio comprendido entre los ríos Santiago y Pánuco (Méjico) y Nicaragua, así como la península de Nicoya, en América Central. En este territorio florecen, entre otras, culturas y religiones como la azteca, la maya, la olmeca, etc.; b) *América del Sur*: en este territorio, sobre todo en el macizo andino de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, se desarrolla el imperio y la cultura incaica con su religión propia; c) a estos grupos fundamentales debemos añadir otras formas o sistemas de creencias de tribus primitivas menos desarrolladas, como las de las tribus norteamericanas: Estados Unidos, Canadá y Alaska.

Las religiones de América precolombina abarcan un período de historia muy largo. A partir del IV milenio antes de nuestra era –principios de la cultura del maíz– hacia el 3500 a. C., se van desarrollando lenta-

mente hasta su disgregación paulatina en el s. XVI con la conquista de los españoles. Algunos de estos pueblos y tribus subsisten todavía hoy.

Las fuentes para el estudio de estas religiones y culturas son muy abundantes: monumentos, hallazgos arqueológicos, pinturas, testimonios de los conquistadores y misioneros, así como las costumbres y ritos actuales de algunas tribus.

En un afán de brevedad y síntesis ofrecemos el esquema de culturas y religiones principales de América, algunas de las cuales se desarrollarán en el lugar correspondiente de este diccionario. Es evidente que existen muchos caracteres comunes a todas las religiones americanas: politeísmo, exaltación de la vida y la naturaleza, mitos y ritos comunes, etc. No obstante, las diferencias hacen resaltar más sus contrastes.

Olmecas (1200-100 a. C.).
Mayas (200-900 d. C.).
Teotihuacán (300-700 d. C.).
Mochica (ss. I-VI d. C.).
Toltecas (80 d. C.).
Aztecas (1370-1519 d. C.).
Los Moche (1200-1400 d. C.).
Tiahuanaco (200-500 d. C.).
Incas (1200-1526 d. C.).
Los Chimu (1200-1460 d. C.).

Como ejemplos diferenciales ofrecemos el desarrollo de las religiones → *olmeca,* → *maya,* → *azteca,* → *inca,* → *esquimales* de Alaska.

Amesa Spenta

Dentro del zoroastrismo los "Amesa Spenta" son originariamente los atributos de Ahura Mazda. Después pasaron a significar los espíritus mensajeros o ángeles colaboradores en la lucha contra el mal. Tales son: buen pensamiento, orden, dominación, devoción, bienestar e inmortalidad. → *Zaratustra.*

Amida

"Luz infinita". Son los nombres japonés y chino con que se conoce al Buda celestial. Significa el Buda trascendental o autoexistente que vive en la "tierra pura" o el "país puro", donde se le juntarán sus fieles

después de la muerte. Es el Buda de la misericordia, la compasión, la sabiduría y el amor infinitos.

El culto a Buda se da sobre todo en China y Japón, donde se conoce con el nombre de "amidismo". La secta→*Jodo* practica especialmente esta devoción. Amithaba es una de las formas búdicas más queridas y populares del → *Mahayana*.

Amithaba

→ *Amida*.

Amón-Ra

"El oculto". Dios oficial y supremo del Imperio Nuevo en Egipto (1580-1100 a. C.) Proclamado el primero entre los dioses, identificándosele con el dios-sol Ra. De ahí Amón-Ra. Su culto va vinculado a los faraones del Imperio Nuevo, que le dedicaron los templos de Karnak y Luksor. Está representado en el arte en forma humana con cuernos de carnero. Es el dios de la fecundidad y de la luz.

Amor

Del latín *amor.* Traduce el griego → *eros* en sus múltiples acepciones. En las religiones existe un rico vocabulario para designar los distintos matices del amor humano a Dios y a los semejantes. Así el término *jen* en el → *confucionismo* expresa bondad, benevolencia, humanidad, amor, y se traduce en formas de respeto, generosidad, sinceridad.

En el cristianismo se emplean dos términos griegos para referirse al amor, entendido como el que Dios manifiesta al hombre y el que éste manifiesta a Dios y a sus semejantes. Estos términos son *philia* y → *agapé.* Este último se traduce al latín por *charitas:* caridad. Fe, esperanza y caridad forman las tres virtudes teologales.

Amuletos

El uso y la práctica de los amuletos tiene una triple base de magia (→ *fetichismo),* religión y creencia popular. Históricamente, los amuletos se encuentran en

las religiones primitivas e históricas ya desde el paleolítico. El Antiguo Egipto nos ofrece multitud de ellos, y Grecia y Roma nos han legado múltiples ejemplos.

Con el sentido de defensa frente a toda clase de peligros, los *amuletos* –del latín *amoliri*: apartar, separar– aparecen como un remedio necesario. Adoptan las formas, tipos y colores más diversos: una mano, cruz, falo, etc. Contienen inscripciones de tipo sanitario, mágico, religioso. También su valor es muy variado según la materia de que está hecho: jade, del que se cree que prolonga la vida, madera, metales preciosos, tela, etc.

Anabaptistas

→ *Iglesias Bautistas.*

Anacoreta

→ *Monacato.*

Anagamin

Término y concepto propios del budismo theravada. Significa "el individuo que no retorna". El que ha alcanzado la tercera de las tres etapas de la vida budista. Las dos anteriores son: la del "que penetra en la corriente" y la del "que retorna una sola vez".

El "anagamin" no retorna porque ha superado la "atadura del deseo", pero ha de liberarse todavía de la "atadura de la existencia". Esta continuará en la esfera celeste libre de los sentidos. Es la existencia en las puras moradas, donde entrará en el nirvana. Ya no podrá volver a la vida sensual de este mundo. → *Nirvana* → *Budismo, Historia del.*

Anahita

Diosa irania de la fecundidad. Significa "la inmaculada". Purificaba la "semilla de los machos y el seno y la leche de las hembras". Su culto estuvo muy extendido por toda Persia, donde en su honor se practicaba la prostitución sagrada. Parece que su culto se extendió a los cananeos, que la identificaron con *Anat,* y a Grecia y Roma, que la reconocieron en *Atenea* y → *Afrodita.*

Ananda (s. VI a. C.)

"Alegría". Primo y discípulo de Buda, a quien siguió durante más de 25 años. A Ananda se debe, entre otras cosas, la transmisión fiel de los discursos del maestro, lo que permitió más tarde fijar las escrituras budistas. → *Buda.*

Anat

Diosa cananea de la fecundidad, vinculada a la irania → *Anahita.* Se la representa desnuda y con los caracteres sexuales muy pronunciados. → *Astarté* → *Afrodita.*

Anatema

Término empleado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De raíz griega que significa suspensión, separación, maldición. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo (Lv 27-28; Gál 1,18; Hch 23,14) se emplea en el sentido de separación y exclusión de la comunidad. Posteriormente se ha empleado para indicar la separación y condenación de los herejes. De ahí el sentido de reprobación de una doctrina o de una persona con la consiguiente condenación y separación de la comunidad.

Anatta

Término específicamente budista, significa "sin yo permanente". Alude a la concepción budista de la existencia que no está constituida por un "yo permanente" en cada individuo. Concibe la existencia en una constelación de acontecimientos pasajeros, llamados *khandas* o conglomerados con relación de causa-efecto.

La sucesión de estos momentos o factores constituye un verdadero flujo, dando la apariencia de una cierta continuidad de la persona. Esto es engañoso: no hay permanencia, sino simple apariencia.

Angeles

El término "ángel" "ángeles" aparece en la Biblia tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento con

el significado de enviado, nuncio, mensajero. Indica, por tanto, su función, no su naturaleza. En este sentido se aplica tanto a hombres como a seres sobrehumanos enviados por Dios. Gradualmente, el término pasó a indicar cualquier criatura celestial, superior a los hombres pero inferior a Dios, encargada de ejercer cualquier función en el mundo visible e invisible.

De la misma manera, habla la Biblia de distintas categorías de ángeles, sin determinar la naturaleza específica de ninguno de ellos: ángeles, arcángeles, tronos, serafines, querubines, etc. Particular presencia tienen los ángeles en la vida de Jesús en su ministerio y en su resurrección. La Iglesia primitiva y la de los siglos posteriores acepta esta creencia: están presentes en el Evangelio, en la predicación de los apóstoles, particularmente de san Pablo y en el Apocalipsis de san Juan.

La teología posterior teorizó mucho sobre la naturaleza, funciones, jerarquía de los ángeles. La Edad Media en particular especuló sobre su origen, número, naturaleza y hasta su sexo. La piedad y la devoción de los fieles los acepta e invoca como protectores, guías, mensajeros y servidores de Dios. Siempre al servicio del bien, son ángeles buenos.

Con otros nombres, pero con función semejante, los encontramos también en casi todas las religiones. Encontramos los genios alados en Mesopotamia, como servidores divinos; los → *Amesa Spenta* de Zaratustra, servidores de Ahura Mazda; Iris, la mensajera de Zeus para con los hombres. Y otros. Lo mismo sucede en las religiones orientales del budismo y taoísmo, los "bodhittvas" budistas y los "inmortales" del taoísmo son agentes espirituales al servicio de los hombres. Con particular presencia y tratamiento los encontramos en el Corán e Islam: adoran a Dios, vigilan las acciones humanas, interceden y recogen las almas de los justos para llevarlas a Dios. Inspiran y revelan el Corán. → *Espíritus* → *Demonios.*

Anglicanismo

→ *Iglesias Anglicanas.*

Angra Mainyu

Espíritu hostil en el → *Avesta.*

Anicca

Primera de las tres características de la existencia, considerada como "inconsistencia", "inestabilidad de las cosas", según Buda. Las otras dos son *dukkha* (dolor, insatisfacción) y → *anatta,* que se refiere a la inconsistencia del "yo".

La inconsistencia lleva a considerar la realidad como un "aparecer y reaparecer". Cuerpo, espíritu y cosas no son más que escenarios mudables donde acaecen las mutaciones y cambios físicos y psíquicos. Todo está llamado a la disolución inevitable o *anicca.*

Animales sagrados, Culto de los

Práctica muy frecuente en las religiones tanto primitivas como antiguas. En las primeras se encuentra en forma de → *totemismo* como se puede ver en el arte rupestre. En las segundas existen diversas formas de culto a animales. Entre los más frecuentes, como objeto de culto, están la vaca, el toro, la serpiente, el cocodrilo, el escarabajo, el oso, etc. Entre los egipcios los más favorecidos son el ibis, el buey Apis, el gato. Hay otra clase de animales considerados no sagrados e impuros que la religión vincula con el demonio o los espíritus malos.

El culto a los animales se interpreta desde distintos puntos de vista: como hierofanías de lo sagrado, como actos motivados por el temor, la admiración, la fuerza o la dependencia de los animales. → *Animismo* → *Apis.*

Animismo

→ *Tylor, E. B.* → *Religión* → *Religiones prehistóricas* → *Religiones primitivas tribales.*

Ank

Conocida también por *crux ansata.* De origen desconocido, aparece en Egipto como símbolo de la vida. Rematada en su parte superior en forma de lazo, su contacto al ser ofrecida por los dioses comunicaba la vida. Actualmente aparece también entre los cristianos coptos de Egipto y Etiopía.

Antepasados, Culto de los

Su práctica se encuentra en todas las religiones desde el → *Neolítico* hasta las religiones históricas. Más difícil resulta interpretar las motivaciones de dichas prácticas. Unos lo interpretan como miedo o temor o venganza de los espíritus de los antepasados si no se les muestra respeto o veneración. Otros ven en esta práctica un acto de humanidad y respeto a los mayores. Otros lo consideran como veneración y como forma de asegurarse la protección de los mayores.

El culto a los antepasados reviste muchas formas que van desde el enterramiento hasta la ofrenda de alimentos y flores en casa o en la tumba. Como forma religiosa supone la creencia en su supervivencia ultraterrena. Esta es vista y representada en muchas formas. La supervivencia se ve como una vida en un mundo inferior, unas veces en un mundo de sombras y otras en un mundo de felicidad. Los lugares donde viven son el → *hades,* → *sheol,* → *paraíso,* → *infierno.* Esta otra supervivencia se coloca en la misma tumba, como su lugar natural, o en los aires o encarnados en nuestros hombres, animales, árboles y plantas. En la mayoría de las religiones se los considera como espíritus buenos y familiares, pero otras las consideran como maléficos.

Para el tratamiento de los muertos, → *necromancia,* → *espiritismo.*

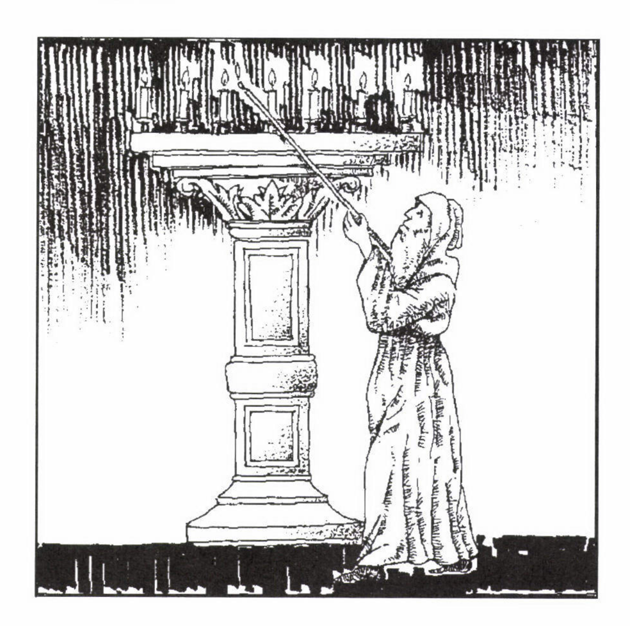
Anticristo

Persona o sistema antagonista de Cristo en la historia. El Nuevo Testamento da testimonio de él en diversos pasajes (Mc 13,14; 2 Tes 2,3ss; Jn 2,18ss; Ap 17,8). San Pablo, en concreto habla de él como el "hombre del pecado", "el hijo de perdición". Su imagen se encuentra en Ap 13 como la "gran bestia" que funda un imperio. Cristo acabará con su poder (Ap 19,11-20).

La creencia en él como persona física o como poder táctico del mal –sistema político, religioso, etc.– está afianzada en la historia. Pero tanto su figura, como su interpretación resultan enigmáticas y arriesgadas → *Parusía* → *Juicio final* → *Escatología.*

Antiguo Testamento

→ *Biblia.*

Antropología

La antropología es el estudio del hombre: origen, evolución, hominización, religión, sociabilidad, cultura, etc. Una interpretación del hombre: lo que es y lo que hace, su comportamiento.

La antropología estudia la religión como forma de conducta. Los antropólogos describen las creencias y las prácticas religiosas tal y como las encuentran en el seno de las comunidades vivas. Ha contribuido, enormemente, a darnos a conocer los pueblos del mundo, en particular las tribus más primitivas.

Como ciencia moderna, iniciada en el s. XIX, adopta distintos métodos y preocupaciones. La antropología religiosa tiene sus principales representantes en → *Tylor, E. B.* → *Frazer, J. G.* y → *Robertson Smith, W.*, cuyas obras vieron la luz entre 1870 y 1920.

Modernamente, la antropología religiosa se interesa más bien por las creencias y prácticas relacionadas con la naturaleza y el destino del hombre. Se fija para

ello en el lenguaje, en el simbolismo, las hierofanías tanto de los mitos como de la misma religión.

Antropomorfismo

Dios es inefable e inescrutable. El hombre no tiene experiencia directa de su naturaleza y existencia. De ahí que para hablar de él necesite emplear un lenguaje, imágenes y símbolos simplemente humanos. Esto es lo que se llama "antropomorfismo". La literatura, por ejemplo, y las artes se sirven de templos, imágenes, estatuas, pinturas, símbolos, escrituras, estilos para expresar el concepto de Dios. Aplica a Dios las facultades, cualidades e incluso necesidades de los hombres.

Esta forma de hablar de Dios la encontramos en todas las religiones tanto primitivas como históricas. No hay un lenguaje y forma adecuados para hablar de Dios. Las palabras sólo tienen un valor analógico por vía de negación y de eminencia: Dios no es... Dios es más... Lo propio del hombre sería el silencio, la *apofasia,* la admiración o el asombro ante lo numinoso. Por eso en algunas religiones se abstienen de hablar de Dios. → *Nombres de Dios, Los.*

Antroposofía

"Sabiduría sobre el hombre". Núcleo de doctrina religioso-filosófica elaborado por R. Steiner (1861-1925). Reúne elementos cristianos, de → *teosofía,* → *reencarnación,* → *ocultismo.* Es una escisión de la sociedad teosófica de *Annie Besant.* Es de inspiración → *rosacruciana* y → *maniquea* y fue creada con el fin de luchar contra el materialismo. Quiere cambiar el mal en bien y la materia en esencia de luz espiritual. Para ello acude a una cristología cósmica basada en la interpretación maniquea de los evangelios. Es una → *gnosis* que requiere una iniciación. → *Teosofía.*

Anubis

Hijo de Osiris y de Isis, es el dios egipcio patrón de los embalsamadores y guardián de los cementerios. Velaba el proceso de los ritos de momificación y purificación de los cuerpos. → *Osiris* → *Isis.*

Aparición(es)

Visión de un ser sobrenatural, inmaterial o fantástico. Se describe como un fenómeno psicológico de manifestación repentina y espontánea de un ser –objeto o persona– con apariencia o realidad sensible. Ejemplos serían las apariciones de ovnis o las apariciones religiosas de los santos o de difuntos.

Lo difícil de estos fenómenos es la explicación de su origen. Consta, en efecto, que existen muchos y variados fenómenos de este género, pero no es unánime su interpretación. Los ocultistas lo explican como manifestación del cuerpo astral, los espiritistas como epifanía del periespíritu. La psicología racional como simple alucinación o falsa percepción. También como impresiones transformadas en imágenes.

Respecto a los fenómenos de diversa índole englobados en la categoría de apariciones y visiones señalamos que en el Nuevo Testamento y particularmente en los evangelios hay constancia de las mismas. La teología cristiana ha sido siempre cauta a la hora de valorar dichos fenómenos.

Apis

El toro Apis tuvo su culto en Menfis. Era la encarnación del poder divino de la procreación. Identificado posteriormente con Path, Ra y con Osiris. Se le enterraba con exequias solemnes en la creencia de que volvía a nacer inmediatamente. → *Culto del toro.*

Apocalipsis

Ultimo libro del Nuevo Testamento. Significa "revelación" y es conocido también con este nombre. Se atribuye a san Juan Evangelista, y fue escrito hacia el 95 d. C. Está dirigido a las comunidades cristianas de Asia Menor sometidas a la persecución. En él se promete la victoria de Cristo frente al mal –el Anticristo–, que será derrotado y aniquilado. Termina con la recompensa de un cielo y una tierra nuevos (Ap 21-22).

El Apocalipsis se inscribe dentro del género "apocalíptico", compuesto de visiones terríficas e imágenes en clave que hacen de él un texto críptico, lleno de alu-

siones y metáforas, cuyo significado escapa a la mentalidad actual. Alegorías, visiones y símbolos llevan al cristiano a esperar la venida y el triunfo final de Cristo.

Apócrifos

El término apócrifo deriva del griego y significa "oculto", "secreto". Posteriormente pasó a significar no auténtico, falso. Con el nombre de apócrifos se hace referencia a una serie de escritos tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento que no están reconocidos como auténticos y oficiales en el canon de la Biblia tanto hebrea como cristiana. → *Biblia.* Algunos de estos libros que los judíos no reconocieron como auténticos en el concilio de Iamnia (100 d. C.), los cristianos los recibieron como inspirados junto con los demás libros de la Escritura en su versión griega, conocida como de los *LXX.* Se les llama *deuterocanónicos* o libros canónicos posteriores. → *Canon de las Escrituras.*

Apolo

Dios del panteón griego, romano y otras religiones antiguas. Hijo de Zeus y Letona, ocupa el segundo lugar en la jerarquía de los dioses del Olimpo. Es representado en el arte como el tipo del hombre perfecto: joven héroe, de rasgos y belleza modélicos. Expresa el ideal de la belleza griega y de la sabiduría, manifestadas en la proporción, armonía y equilibrio.

Apolo está vinculado a la música, la profecía, la medicina, la ganadería, el sol y la caza. Su lugar de culto más importante fue el templo de → *Delfos, Santuario de.*

Apostasía

Acto de abandonar o renegar consciente y públicamente de la religión o fe profesada. En las religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo, islam– la apostasía ha sido valorada como uno de los mayores pecados, siendo castigada a lo largo de la historia con penas muy graves.

Apóstol

Como término religioso y específico del Nuevo Testamento, se refiere a "los doce" discípulos escogidos y enviados por Jesús, primero al pueblo de Israel y después a todo el mundo a predicar el Evangelio (Mt 10,1ss).

Como su nombre indica, apóstol es ante todo un "enviado" de Cristo, después de haber sido escogido como uno de los doce, que le acompañaron desde el principio. Su misión fundamental es predicar, fundar y presidir Iglesias en nombre de Cristo. Colegialmente "los doce" dirigen y presiden todas las Iglesias en nombre de Cristo. San Pablo es llamado "el Apóstol" aunque no vivió con él (2 Cor 12,11-12; Gál 1,1; 2,8).

En un sentido amplio recibe este nombre todo enviado por Dios. Las palabras "apostolado" y "apostólico" se refieren a la acción encaminada a proclamar y testimoniar la fe de Cristo y de su Iglesia. → *Misión.*

Apoteosis

"Junto a los dioses", "divinización". Es la elevación de un ser humano a la condición de Dios. Históricamente este fenómeno se da en las religiones antiguas de Egipto, Grecia y Roma, entre otras. → *Divinización.*

Apotropático

→ *Ritos funerarios.*

Aqueronte

→ *Estigia.*

Arameo

Lengua semita emparentada con el hebreo, árabe y púnico. Fue la lengua popular de Palestina a partir del destierro babilónico (s. VI a. C.) hasta la era cristiana. Fue la lengua de Jesús. Algunos de los libros del Antiguo Testamento están escritos en arameo. En el Nuevo Testamento hay expresiones aramaicas. → *Qumram.*

Arbol de la ciencia

→ *Arboles sagrados.*

Arbol de la vida

→ *Arboles sagrados* → *Paraíso.*

Arboles sagrados

El culto a los árboles –sobre todo a ciertos árboles– se encuentra en todas las religiones antiguas. Se debe sin duda a la creencia de que son morada de la divinidad, que están animados de espíritus o que hacen de puente entre el cielo y la tierra. Pero seguramente, la razón más cierta es que el árbol es la manifestación visible de la vida. De ahí que haya árboles de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, de la perpetua juventud, etc.

Algunos árboles fueron objeto preferente de culto, como el olivo, el laurel, el tejo, el fresno y la encina. La misma vida de los dioses discurre en torno a estos árboles: las dríadas eran para los griegos espíritus de los árboles, Apolo es representado con el laurel y Atenea con el olivo.

Arca de Noé

Expresión que aparece en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Alude al relato bíblico (Gn 6,14ss) en que se dice que Noé construyó un arca o navío para librarse del diluvio. Algunos han visto en esta arca un paralelo de la leyenda mesopotámica del → *Diluvio* tal como aparece en el poema de → *Gilgamesh.*

Arca de Yavé

Aparece en el Antiguo Testamento (Dt 10,1ss) con el nombre "Arca de la Alianza", "Arca de Dios". Era un cofre de madera de acacia recubierta de oro con dos varales para su transporte. En ella se guardaban las Tablas de la Alianza dadas por Dios a Moisés: era el signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo.

Ares

Dios griego de la guerra, identificado con el dios romano Marte. De carácter brutal, está vinculado a → *Afrodita,* de carácter guerrero. → *Grecia, Religión de* → *Roma, Religión de.*

Arios, Religión de los

Los arios o nobles aparecen en las llanuras del Ponto y del Cáucaso. Hacia el año 2.000 a. C. se desplazan a Anatolia (Turquía asiática), Irán, India Occidental, Grecia, Italia y Europa Central. Su lengua, cultura y religión está en la base de la lengua, cultura y religión de todos estos pueblos. Su presencia en Irán y la India merece especial atención.

De la presencia de los arios en Irán hablamos en → *Zoroastro.* En la India penetraron hacia el año 2.000 a. C. introduciendo su lengua y sus tradiciones e influyendo profundamente, aunque sin extirparlas, en las antiguas religiones, ideas y prácticas. Su lengua evolucionó aquí hacia lo que llamamos *sánscrito,* lengua paralela del griego, del latín y de otras lenguas indoeuropeas.

Originariamente eran nómadas, provenientes quizá de las regiones bálticas y amaban la naturaleza abierta: árboles, campo, cielo. Como los griegos de Homero, ofrecían sus sacrificios a los dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza. El sacrificio cruento animal era, con mucho, el rasgo más característico de sus prácticas. Los arios se congregaban en torno al fuego para celebrar allí sus ceremonias, derramando grano, manteca y especias en las llamas.

Por desgracia, no se han encontrado restos arqueológicos del primitivo asentamiento de los arios, si bien poseemos una literatura india (escrita probablemente hacia el 800 a. C.) y que refleja una tradición poética oral de siglos anteriores. Los textos védicos son los testimonios principales de la fe aria original escritos en sánscrito. → *Vedas, Textos de los* → *Vedismo.*

Aristóteles (384-322 a. C.)

Filósofo griego que ejerce una influencia decisiva en el pensamiento de Occidente y en su indagación

sobre la religión. Juntamente con Platón influye decisivamente en la teología y espiritualidad de las tres grandes religiones monoteístas de judíos, cristianos y musulmanes.

Sus aportaciones son definitivas en la indagación sobre Dios y la vida moral e interpretación del hombre, que pasarán después a la filosofía escolástica. "Concluye su investigación en la existencia de un ser trascendente, primer motor que mueve todas las cosas sin ser movido, sustancia exenta de materia, acto puro, pensamiento del pensamiento, viviente espiritual": Dios. Transmite conceptos fundamentales de la ética como virtud, bien, felicidad, y otros, bautizados después por el cristianismo. Dejó, no obstante, insatisfechas varias aspiraciones religiosas, como por ejemplo, la poca claridad en la noción de providencia divina, la negación de un destino inmortal y personal del alma humana, que tanta importancia tiene en su maestro → *Platón.*

El aristotelismo se introduce en la Escolástica de la Edad Media de manos de santo → *Tomás de Aquino.* Influye de manera importante en → *Maimónides,* judío y en → *Averroes,* musulmán.

Arquetipos

→ *Jung, K. G.*

Arrepentimiento

→ *Conversión.*

Arrianismo

Herejía cristiana atribuida al monje alejandrino Arrio (250-336 d. C.). Negó la divinidad de Cristo, afirmando que sólo el Padre es eterno y que, por tanto, sólo él merece el nombre de Dios. El Hijo, creado de la nada, es la primera y más excelente de las criaturas, pero en manera alguna se puede llamar y ser Dios. Se encarnó en Jesucristo y en el hombre por él asumido, ocupa el sitio del alma.

El Concilio de Nicea (325) condenó la doctrina de Arrio, proclamando al Hijo consustancial con el Padre *(homoousios).*

Arte y religión

De entre los numerosos aspectos relacionados entre arte y religión, sólo tocamos aquí algunos de forma muy breve. Constatamos, de paso, la importancia que tiene el arte para la religión y la religión en el arte. Entre los aspectos que se han de considerar está: 1) *la función del arte en la religión;* 2) y la *legitimidad de las representaciones de lo divino.*

1. El arte sigue a la religión desde las cavernas hasta nuestros días, y viceversa. Y en ese seguimiento mutuo encontramos las funciones que el arte tiene en la religión: a) la primera es la de *representación.* Las creencias se plasman en formas plásticas en todas las manifestaciones del arte; b) no es menos evidente el poder de *identificación* y personificación que el arte imprime en las creencias. La representación iconográfica lleva a identificarse con la realidad divina; c) una tercera función es la de *protección:* la divinidad representada se identifica con la imagen, vive en ella y, por tanto, puede ejercer sus poderes; d) y finalmente la función *didáctica,* pues a través de las imágenes del arte se transmiten las verdades religiosas. Este aspecto es el más visible y constante en la historia del arte religioso. Desde los significados mágicos y sexuales del arte rupestre hasta la pintura más moderna llevan un mensaje de verdades y creencias, de hechos y prodigios que quieren transmitir al espectador. No nos debe extrañar, por tanto, que el arte esté omnipresente en el mundo religioso.

2. No todas las religiones, sin embargo –sobre todo las monoteístas–, atribuyen estas nobles funciones al arte, o a algunas artes en particular, principalmente a las artes decorativas y figurativas. El Islam, por ejemplo, rechaza la representación de figuras, tanto en escultura como en pintura, por el peligro de idolatría. El arte religioso islámico sólo emplea elementos decorativos geométricos. Lo mismo vale decir del judaísmo y por las mismas razones de peligro de idolatría (Ex 12). En el cristianismo aparecen todas las formas artísticas: música, arquitectura, escultura, pintura. A partir de la Reforma, las Iglesias Protestantes atenúan el uso de imágenes y representaciones. → *Imágenes.*

Artemisa

Diosa griega relacionada con la tierra, los lugares salvajes y las fieras. Asociada con la Diana de los romanos: cazadora, protectora de la virginidad, de la caza, del tiro y del arco y de los recién nacidos. Tuvo un culto especial en la ciudad de Efeso, Asia Menor, (Hch 19,23-40), reconocida como diosa-madre.

Artero

→ *Indios norteamericanos, Religión de los.*

Arúspices

De la raíz etrusca *hara:* entrañas. Adivinadores especialistas por medio del examen de las vísceras, sobre todo del hígado de las víctimas sacrificadas. Una técnica de adivinación que ejercieron primero los etruscos y después los romanos. Parece que se ejercía en momentos especiales y solemnes para el individuo y la comunidad, como el inicio de guerra. → *Adivinización.*

Arvars

→ *Alvares.*

Asana

Postura o forma de sentarse para la práctica del yoga tanto en el hinduismo como en el budismo posterior. La postura del cuerpo es una de las técnicas del yoga en relación directa con la meditación, el dominio de la respiración y de la mente.

Los tratados constatan diversas asanas, la más conocida de ellas es "la postura del loto" o *padn sana* en que el pie derecho se coloca sobre la pierna izquierda y el izquierdo sobre la derecha. En esta postura se suele representar a Buda en meditación. → *Yoga* → *Loto, postura del.*

Ascensión de Cristo

Con este nombre se alude a la glorificación definitiva de Cristo después de su muerte y resurrección

junto al Padre como Señor y Salvador. Responde al relato de Lc 24,51 y Hch 1. La ascensión de Cristo se sitúa en el monte de los Olivos, desde donde sube al cielo a la vista de sus discípulos. La ascensión marca la etapa definitiva de la vida ultraterrena de Cristo y el comienzo de la misión de la Iglesia entre las naciones (Hch 1,8).

Asclepio

→ *Esculapio* → *Grecia, Religión de.*

Asera

→ *Asherah.*

Ases

Dioses de la soberanía y de la fuerza de la religión germánica y escandinava. Se oponen a los *Vanes,* dioses de la fecundidad y la fertilidad. → *Escandinavos, Religión de los países.*

Asherah (Asera)

Diosa fenicio-cananea de la fecundidad y de la fertilidad, esposa de *Baal*, padre de los dioses. Su imagen

fue venerada hasta en Jerusalén, en el mismo templo de Yavé (1 Re 15,13; 2 Re 10,25). Su símbolo, conocido con el mismo nombre de Asera, era el árbol sagrado o tronco junto al altar. En Dt 7,5 se exige que los aseras sean cortados, talados y quemados.

Ashoka (270-232 a. C.)

Rey indio, modelo de soberano budista que prefiere la paz a la guerra, la paciencia y el perdón a la violencia y que practica las palabras de Buda: "Nunca puede apaciguarse el odio con el odio, sino con la benevolencia".

Convertido al budismo, renunció a las aspiraciones de dominio sobre la parte norte de la India. Su nueva fe budista le hizo ver lo horrible de la guerra y resolvió que nunca se oiría en sus dominios el "tambor de guerra". Desde entonces toda su vida la dedicó a predicar el → *Dharma,* haciéndolo grabar en rocas y pilastras por todo el país:

"El amigo de los dioses ha empezado a seguir el Dharma, a amar el Dharma, a enseñar el Dharma... Desea a todos la seguridad, la ecuanimidad y la felicidad... Considera que la principal de las victorias es la victoria del Dharma".

Ashoka está considerado como el pionero y ejemplo de tolerancia y de paz. Fue además gran propagador del budismo.

Ashram

Dentro de la tradición del hinduismo antiguo, *ashram* es un centro de retiro y meditación en el bosque al que acudían los jóvenes u otras personas a recibir la doctrina de los maestros o sabios. Con el tiempo ha evolucionado el *ashram* hacia las diversas instituciones que enseñan la práctica de la meditación y los ejercicios espirituales. Con este fin se encuentran muchos de estos centros en diversas partes del mundo, no sólo en la India.

En el lenguaje común se conocen por *ashram* o *ashramas* a las cuatro etapas o fases en que está dividida la vida según la tradición. La primera etapa o *ashrama* es la del estudiante que debe estudiar y conocer el Veda bajo la dirección de un maestro. La segunda es

la del dueño de la casa con los deberes propios: trabajo, familia, etc. La tercera es la de aquel que se retira de la vida activa, liberado de las preocupaciones materiales. Y finalmente, la cuarta es la del solitario mendicante e itinerante que vive de las limosnas y sólo espera la liberación final. De esta manera se convierte en → *sannyasin* o renunciante que ha emprendido la última etapa del ideal ascético hindú. Su atuendo son los harapos, la escudilla, una vasija para el agua y un báculo.

Asiria, Religión de

El estado asirio –Assur– creció al norte de Mesopotamia, hacia el 1400 a. C. Posteriormente, a partir del 900 al 600 a. C. se convirító en el Imperio dominante del Medio Oriente.

La estructura y sistema religioso de Assur reproduce básicamente las creencias y prácticas sumerias: culto oficial y público a Assur, dios supremo, creador del universo y de la humanidad, representado en forma de guerrero. Le seguía la diosa Isthar, representada también como guerrera. Y otras divinidades locales al estilo sumerio-mesopotámico. Cuando los asirios iban a la guerra, lo hacían al mando de Assur, para defender o extender sus fronteras, y para su gloria conquistaban otros estados.

El sistema religioso de Asiria estaba conformado por el templo, los sacerdotes y el sacrificio, parte fundamental del culto nacional o estatal. Lo mismo que en Babilonia –cuyas prácticas religiosas imita– la religión asiria está dominada por la magia en todas sus formas. Muy poco sabemos sobre las creencias e ideas de ultratumba, que son muy confusas. Sí, en cambio, la piedad es recompensada con una vida larga y tranquila. → *Babilonia, Religión de* → *Sumerios, Religión de los.*

Askenazín

Grupo de judíos de habla germánica y eslava, establecidos en Europa central a partir de la Edad Media. Tienen su lengua y cultura propia, el *yiddish* → *serfadíes.*

Astarté

Diosa semita de la fertilidad. Venerada en todo el Próximo Oriente, especialmente en Astarit y Sidón (1Re 11,5). Muy parecida a Isthar, diosa asirio-babilónica de la fertilidad. → *Isthar* → *Afrodita* → *Asherah.*

Astrología

La astrología es una forma de adivinación cuya práctica se encuentra ya en las religiones asirio-babilónicas y en las religiones antiguas. Vio en las estrellas la "escritura del cielo", y a través de ellas conjeturaba y adivinaba el destino del hombre y de las naciones. Su trabajo consistía en descifrar los misterios de esa escritura: su posición, sus movimientos, su conjunción eran signos determinantes para descifrar la vida del hombre y de su mundo.

A través de Babilonia, Egipto, China, Grecia y Roma, pasó al cristianismo e Islam, cultivándose de una manera particular en la Edad Media. Estuvo continuamente relacionada con la religión astral, la alquimia y la magia. Derivó hacia una actitud fatalista, haciendo depender la vida de horóscopos, adivinos y astrólogos. → *Adivinación* → *Magia.*

Atargatis

Diosa siria de la fecundidad. Su culto estuvo muy extendido por el Próximo Oriente, llegando a Roma e Islas Británicas. Vinculada a la Astarté cananea, a la siria Isthar y a la griega Afrodita.

Ate

En la mitología y religión griega expresa la ceguera moral que lleva al hombre a rebasar sus propios límites, infatuándose hasta romper todo orden y medida. Comprende la falta cometida, el castigo de los dioses y la desgracia consiguiente. Estos elementos forman una secuencia de causa-efecto: puesto el primero se siguen necesariamente los otros.

Ateísmo

Del giego *a* = no, y *theos* = Dios. Conviene precisar los sentidos que la palabra tiene, más allá de la significación popular semántica: ateo es el que niega la existencia de Dios.

1. Tendríamos, en primer lugar, un ateísmo *absoluto* y otro *relativo*. Aunque el ateísmo siempre comporta la negación de Dios, sin embargo, ésta puede ser absoluta o relativa. Por ejemplo, el ateísmo absoluto niega la existencia de Dios y la misma posibilidad de su existencia. Por el contrario, el relativo podría apuntar a las distintas formas de concebir o representar a Dios con las que no se estaría de acuerdo. Este ateísmo relativista tiene su base en la historia. Abundan casos de personas y grupos que no están de acuerdo con el Dios que presentan sus religiones o con las funciones que se le atribuyen.

2. Ateísmo *teórico* y ateísmo *práctico*. Este sería el de aquellos que viven como si Dios no existiera. No se pronuncian sobre la existencia de Dios, pero tampoco le otorgan valor en la vida práctica. Cabe hablar en este caso de indiferencia religiosa. El teórico, en cambio, no admite un ser que trasciende al mundo. También esta actitud admite matices: como el ateísmo cortés, el ateísmo pasivo y el ateísmo activo o militante, que a veces se reviste de agresividad.

3. Se pueden señalar también otros tipos de ateísmo: ateísmo científico, político, moral, humanista. Todos ellos nacidos, con frecuencia, del rechazo a las religiones por la manera con que presentan a Dios. Tales negaciones han intentado expulsar la religión de ciertos sectores en los que desempeñaba un papel impropio o ejercía un poder excesivo de carácter represivo.

4. Junto a la definición y clasificación de ateísmo está el problema de su justificación y sus causas. En la larga historia del ateísmo, tanto antiguo como contemporáneo, surgen múltiples razones y argumentos a favor de esta actitud. Hay quienes lo justifican en nombre de la ciencia: *ateísmo cientifista,* Dios es inútil porque la naturaleza tiene sus propias leyes. Este ateísmo cientifista se reviste a veces de *agnosticismo*. Hay también un *ateísmo moral,* derivado de la existencia del mal. Si hay Dios, ¿por qué existe el mal? Las formas

de esta argumentación son infinitas y en todos los tiempos desde Job hasta Camus. Y está naturalmente el *ateísmo humanista* que no puede compaginar la existencia de Dios con la libertad humana. Y otros argumentos más sutiles como la oposición de contradicción entre Dios e infinito.

La modernidad (ss. XVIII-XX) ha creado argumentos y estrategias para echar por tierra la existencia de Dios. Véanse, entre otros, pensadores como → *Feuerbach* → *Marx* → *Freud* → *Nietzsche*, etc.

Atharvaveda

→ *Vedas, Textos de los.*

Atman

Término sánscrito que aparece en el → *Veda* con el significado de realidad interior que hace que un ser subsista. Se identifica con el "Yo", el principio que otorga aliento, vida y vigor.

Es, sin embargo, en los upanishads védicos donde la doctrina del *atman* adquiere su pleno significado. Después de distinguirla del cuerpo y de las funciones psicológicas, el atman es vista como una realidad inefable, inmortal e incorpórea que se asienta en el cuerpo como un príncipe en una fortaleza o en una ciudad con nueve puertas (las nueve aberturas del cuerpo).

Por un proceso interior se llega a una realidad última más allá de todos los fenómenos psicológicos, que nos hace idénticos los unos a los otros e idénticos a las potencias del cosmos. Llegamos así a ver una correlación entre *atman* y *brahmán* y que finalmente se convierte en identidad. Ambos términos son intercambiables. Sólo que al brahmán se llega a través del cosmos; al atman por medio del interior de la persona.

El atman no se identifica con el concepto que la filosofía y la teología de Occidente –sobre todo de las tres grandes religiones monoteístas– tiene del *alma*. El concepto de atman quedó elaborado por Sankara (788-820 d. C.) y su escuela Advaita de la no dualidad, que identifica la realidad última *(Brahmán)* con el yo *(atman)* o elemento eterno existente en el hombre.

Atom

→ *Egipto, Religión del Antiguo* → *Akhenaton.*

Attis

→ *Cibeles.*

Augures

Colegio oficial de adivinos en Roma. Su misión era observar las señales de la voluntad de los dioses. Se fijaban para ello en el comportamiento de los gallos y en general de los pájaros y aves. → *Adivinación.*

Aurobindo Ghose (1870-1950)

Pensador y reformador indio que trató de integrar el pensamiento hindú en las ideas modernas evolucionistas. Desde el evolucionismo, en efecto, interpreta la materia como proceso del ser divino hacia formas espirituales superiores. Interpreta al hombre como encarnación de Dios en constante evolución. Concibe al hinduismo como la religión eterna y universal ya que abarca a todas las religiones. Propuso el ejercicio del "yoga integral": combinación de ejercicios del espíritu y la meditación y la formación física, cultural e intelectual. Dio una nueva interpretación del → *ashram* como centro de una comunidad de trabajo y de renovación de la vida. Aurobindo influyó decisivamente en la formación del pensamiento moderno de la India. → *Induismo.*

Australia, Religiones de

Objeto preferente de estudio han sido los 270 grupos de aborígenes australianos con sus correspondientes formas lingüísticas, étnicas y religiosas. A pesar de sus diferencias, estas etnias aborígenes presentan características religiosas relativamente homogéneas. He aquí sus rasgos más comunes:

1. La creencia primordial, expresada en los mitos etiológicos o de los orígenes, está relacionada con lo que se llama la *era del sueño.* En este período se formó el paisaje tal como lo vemos hoy. Seres ancestrales como hombres-canguro, hombres-pájaro, mujeres-

pájaro y hombres-higuera se movían sobre la haz de la tierra cazando, combatiendo, casándose, defecando, riendo y realizando ceremonias. Más que mirar hacia adelante a una vida después de la muerte, los aborígenes miran hacia atrás: a la era del sueño.

2. Al final de este período cosmogónico, los seres sobrenaturales desaparecieron. Unos entraron en la tierra, agotados por el trabajo; otros subieron al cielo donde se desentendieron de los humanos. "Cada etnia reconoce a un 'Padre universal', llamado también 'Gran Dios' o 'Héroe celeste'. Este ser supremo tiene un nombre conocido sólo por los iniciados" (P. Poupard).

3. Los ritos australianos consisten en reactualizar ese pasado mítico representado por la edad del sueño, en rehacer el itinerario que va desde la tierra al mundo sagrado y ordenado. El ciclo humano es un elemento del ciclo cósmico. Estos ritos son conocidos como *corrobore:* danzas acompañadas por el canto. La pintura del propio cuerpo y la preparación del lugar son esenciales para la representación. Hay además otros ritos: ritos de paso, ritos de iniciación, ritos de incremento o multiplicación. A través de ellos se reactiva la fuerza cósmica creadora de la época primordial y se restablece el contacto con los seres sobrenaturales. O también para aumentar el abastecimiento de un alimento particular o para provocar la lluvia.

4. Pieza clave en las formas religiosas australianas es el "medicine man", muy parecido al chamán asiático. A través de una iniciación especial entra en relación con los poderes sobrenaturales. Estos le permiten curar, participar en la iniciación de los jóvenes y defender a la gente contra la magia negra. El hombre-medicina está presente en la muerte y en los rituales funerarios.

Avalokiteshvara

"El que mira con compasión al mundo humano". Referencia al Buda glorificado y celeste, invocado por el "budismo de la fe". Se le representa con mil brazos, símbolo de su compasión y actividad a favor de los hombres. Muy venerado en Corea, Japón, China y, sobre todo, en el Tíbet, donde el Dalai Lama es su figura terrestre.

Es el más popular de los → *Bodhisattvas,* siempre compasivos con los humanos. → *Lamaísmo.*

Avatar o Avatara

"Descenso". En su sentido primitivo apunta hacia los diversos "descensos o encarnaciones de Dios". En la tradición hinduista se refiere a los descensos de Visnú a este mundo para combatir el mal y restablecer el → *Dharma.* Diez son los avatares de Visnú para restablecer el universo dentro de la estabilidad: el pez, la tortuga, el verraco, el hombre-león, el enano, Rama, Khrishna, Buda, Kali. El significado de estos descensos a la tierra está explicado en los diversos → *Puranas.*

Avempace (Ibn Bajja) (finales s. XI-1138)

Filósofo musulmán nacido en Zaragoza y muerto en Fez en 1138. En su obra *Guía del solitario* afirma la posibilidad de llegar a conocer a Dios por medio de la razón independientemente de la revelación divina en el Corán. La soledad y el conocimiento de sí mismo son el mejor camino para llegar a Dios.

Averroes (Ibn Rushid) (1126-1198)

Filósofo y teólogo musulmán nacido en Córdoba. Defiende la razón como fuente de verdades religiosas. Nada hay en la filosofía que se oponga al Islam. Notable comentarista de Aristóteles, que le valió la oposición de los musulmanes acusándole de ateísmo. Su doctrina fue muy discutida e influyente en las universidades medievales. Sostuvo la doctrina de la eternidad del mundo, la no inmortalidad del alma particular y la concepción de la doble verdad, según la cual lo que sería verdadero en religión podría ser falso en filosofía. Dios es causa primera y universal.

Aves sagradas

No sólo los → *animales* en general, sino también las aves en particular, han sido objeto de culto, de divinización y de simbolización de la divinidad. Con estas tres características las encontramos en todas las reli-

giones. En la mitología, Zeus se convierte en cisne. Entre los celtas, el cisne representa la transformación divina, y el cuervo augura la aparición de las diosas de la guerra. El quetzal es objeto de culto entre los indios americanos precolombinos. En Arabia el ave Fénix es el símbolo del ciclo de la muerte y del renacimiento, ya que se creía que resucitaba de sus cenizas. En el *benu* veían los egipcios una manifestación de Atón-Ra. La lechuza es símbolo de Atenea. En el Nuevo Testamento la paloma simboliza al Espíritu Santo.

Avesta

"Sabiduría". Textos sagrados del zoroastrismo. En su forma actual fueron seleccionados en el reinado de Sapor II (309-380 d. C.).

Consta de tres cuerpos: Los *Yasna* o himnos litúrgicos, entre los que se encuentran los *Ghatas,* atribuidos al mismo Zaratustra. Le siguen los *Yashts,* himnos a los dioses, y finalmente *Videvdat* o ley contra los malos espíritus. Son fórmulas rituales para conjurar a los demonios.

Avicena (Ibn Sina) (980-1037)

Considerado como el más grande filósofo musulmán. Su obra más importe –de las más de cien que escribió– es el *Libro de la curación del alma.* Se sirve de Platón y Aristóteles como base racional para la explicación de la fe islámica. Sostiene que la contemplación es el fin último y definitivo del hombre, que la mística y la profecía están por encima de la filosofía. Para él, un profeta guiado por Dios es superior a los filósofos.

Influyó mucho sobre la escolástica medieval cristiana.

Avidya

"Ignorancia". Es la aberración o extravío que nubla la inteligencia del hombre y le impide distinguir la verdadera naturaleza de las cosas, causa y raíz de la insatisfacción. Impide ver la auténtica realidad del yo, produciendo la ilusión *(maya).* Es la fuente de todos los males de este mundo, causa-efecto de la "producción

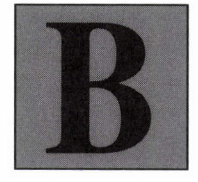
condicionada" o rueda del → *Karma*. La superación de la avidya es un principio dentro del budismo para conseguir la liberación final.

Aztecas, Religión de los

Los aztecas pertenecen al grupo de indios americanos precolombinos. Florecieron en el Méjico central desde el siglo XII d. C. hasta la llegada de los españoles en 1519. Su religión es una de las mejor estudiadas. Destaca por su sincretismo y por ser religión imperial en la cima de su poder. A pesar de este sincretismo sobresale en ella su "obsesión por la predestinación, la noción de la fragilidad humana y el deber cósmico de la lucha contra las fuerzas del misterio y de la nada" (P. Poupard).

Sus puntos principales de inflexión son los siguientes: a) cultos astrales centrados en el dios tribal *Huitzilopochtli,* dios de la guerra y del sol de mediodía. Junto a él estaba *Tezcatlipoca* "colibrí azul sobre la pata izquierda". Era el dios protector de los jóvenes guerreros; b) había además una gran constelación de dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza, constelaciones, planetas y aspectos de la conducta y de las artes humanas. Así *Ometecuhtli,* dios que sostenía la tierra, ser supremo, masculino y femenino a la vez, presente en todos los hogares por el fuego. Y *Quetzalcoal,* la serpiente con plumas, héroe civilizador, dios de las artes y de la sabiduría. Y otros dioses extranjeros; c) merecen destacarse los *libros sagrados,* que reflejan las especulaciones de los sacerdotes, el *calendario* base de la *adivinación* y el ritual de los actos religiosos oficiales y de los sacrificios: forman parte del sistema de creencias y prácticas de la religión azteca; d) un papel destacado merece la presencia y el papel de los sacerdotes –independientes de la realeza y de gran influencia– en la vida oficial y del pueblo llano. Era una casta de sacerdotes muy preparada que llegó a formar parte del consejo supremo de la nación; e) es interesante resaltar el papel que las ofrendas al dios del fuego, los sacrificios humanos y los cantos tenían dentro del ritual. Periódicamente, según el calendario, había sacrificios de hombres, mujeres y niños, pues se creía la mejor ofrenda. El pueblo participaba comiendo del sacrificio. Este se hacía, por lo

general, a cielo abierto y en las escalinatas de pirámides rematadas por la piedra de los sacrificios. → *Olmecas* → *Mayas* → *América, Religiones de.*

Ba

"Aliento", "soplo". Elemento esencial en la naturaleza humana –según la religión de Egipto– se identifica con el aliento o fuerza vital. Se le representa por un pájaro con cabeza humana y posado sobre la tumba de los muertos.

Hay diversas versiones sobre el *ba.* Un ente con capacidad de movimientos, pero dependiente del cuerpo. Es uno de los posibles modos de existencia después de la muerte. En el → *libro de los muertos* se le atribuyen muchas funciones: movimiento, alimentación, sexualidad, idas y venidas por las necrópolis, etc. El *ba* partía del cuerpo al morir y se unía a éste en el cielo.

Baal

"Dueño", "Señor". Dios de la fertilidad en la religión cananea y fenicia. Está relacionado con la diosa → *Asera* o → *Astarté* y con los mitos de la muerte y la resurrección. Como dios de la fecundidad era venerado con ritos licenciosos. Fue especialmente reprobado por los profetas bíblicos, como ejemplo de idolatría (1 Re 16,31).

Babel, Torre de

En el relato bíblico de los orígenes de la humanidad, aparece la *torre de Babel* (Gn 11,1-9). La construcción de la torre es la manifestación de la → *hybris* humana que quiere equipararse a la divinidad. Este orgullo del hombre lleva consigo la confusión de lenguas y la dispersión de los hombres, subyacente en todo imperio humano. El relato quiere dar una explicación de la ruptura de la unidad original del género humano.

Babilonia, Religión de

Después de los *sumerios* florecen los babilonios o caldeos, que se asentaron en la llanura inferior del Tigris y Eufrates dentro del actual Irak. Su capital fue Babilonia. Hacia 1728 a. C. el rey Hammurabi la convirtió en capital del reino, construyendo el gran templo de Marduk, el dios de la ciudad.

Desde el tercer milenio antes de Cristo aparece en estas llanuras la presencia de los babilonios o caldeos, mezclándose con los sumerios y adoptando su cultura y escritura y, en parte también, su religión. A partir del 2300 a. C. los caldeos llegaron a dominar Mesopotamia, cuando el rey Sargón de Acad fundó el primer imperio semita. Uno de los pueblos que cayeron en manos de los caldeos fueron los asirios.

Fue el gran rey Nabucodonosor (604-562) quien reconstruyó la ciudad de Babilonia y el gran templo de Marduk, que había alcanzado su esplendor en tiempos de → *Hammurabi.* En su honor se escribió la historia babilónica de la creación. Describe el comienzo del mundo cuando sólo existía el océano primordial. Los dioses nacidos del océano alborotaron a su progenitor y éste trató de destruirlos. Entonces ellos eligieron un campeón para que luchara contra el lugarteniente del océano, pero fue derrotado. Eligieron otro, y fracasó también, hasta que Marduk, un dios sin importancia, les presentó un plan que tuvo éxito. Su premio fue la soberanía sobre los dioses, y él a su vez les dio como don al hombre creado con la ayuda de su padre Enki-Ea, para que hiciera el trabajo que a ellos tanto les desagradaba.

Como en Sumeria y Assur, la religión de Babilonia

es oficial, basada sobre un sistema de mitos –como el de Marduk → *Gilgamesh* y otros– los ritos sacrificiales del templo y el sacerdocio. Está considerada como una forma de propiciar a los dioses y verse libre de los demonios. Desde la religión se interpreta al mundo y al hombre, cuyo destino es marcadamente pesimista, como aparece en el poema de Gilgamesh.

Más que en ninguna otra religión de la antigüedad, en la babilónica tienen importancia decisiva la magia, la adivinación y la astrología como medios para conjurar a los malos espíritus.

Bacanales

Fiestas y ritos orgiásticos organizados en Roma en honor de → *Dioniso-Baco.* En sus inicios fue un culto femenino al que se unieron posteriormente los hombres. En sí mismas, las bacanales eran ritos nocturnos de iniciación. Iban acompañadas de fenómenos como el éxtasis, el trance, la adoración y exaltación fálica y otros desórdenes morales. La oscuridad, el vino, la promiscuidad de sexos, edades y clases sociales "permitían encontrar a cada uno el tipo de voluptuosidad más adecuada a sus debilidades" (Tito Livio). En vista de lo cual fueron prohibidas por el Senado romano en 186 a. C. con la pena de muerte a quienes participaran en ellas.

Baco

Dios romano del vino. → *Dioniso* → *Roma, Religión de.*

Baha`ismo

Es una secta surgida del Islam → *chiíta.* Sus fundadores fueron dos chiítas iraníes: Mirza Ali Muhammad (1812-1850) y Mirza Hussayn-Ali (1817-1892). El primero, apodado el "Bab", la puerta, anunciaba la venida de un gran profeta. Fusilado por orden del Sha, su tumba es hoy lugar de peregrinación. El segundo, conocido por "Baha´u´llah" (La gloria de Dios) se consideraba como el profeta anunciado por el "Bab".

La doctrina baha'i se basa en el mensaje directo de Dios a Baha "u'llah". Según éste, la revelación divina

es progresiva a través de todas las grandes religiones. La secta no tiene sacerdotes. Los fieles se reúnen en asambleas espirituales. Insisten en la obediencia al gobierno, en la educación obligatoria, la monogamia, la vida de familia y de trabajo. Caracterizada por su conformismo y su vida de moderación, es, sin embargo, rechazada por el Islam. Hoy está presente en 150 países.

Balder

→ *Escandinavos, Religión de los pueblos.*

Bálticos, Religión de los pueblos

La religión de los pueblos bálticos –Letonia, Estonia, Lituania– resulta interesante por su afinidad con las religiones indoeuropeas de Persia y la India. Dieus, el dios celeste, tiene su correspondiente en el Dyaus indio, y Perkunas es idéntico al indio Parjanya.

La religión de los pueblos bálticos se ha conservado hasta tiempos relativamente recientes. Los bosques sagrados de Letonia no fueron talados hasta el siglo XVII. Lituania no se convirtió al cristianismo hasta el siglo XV. Este hecho permitió observar estas religiones hasta finales del siglo pasado. Su conocimiento nos viene a través de textos cristianos medievales, el folclor y la arqueología. Obsérvese, además, que cada una de estas regiones tiene sus propios dioses, ritos y leyendas, sobre la base común a todas ellas.

Creencia general es la fe en dioses celestes y terrestres. Además de Dieus, hay otros dioses celestes como Usinsh, dios asociado a la primavera y patrono de los caballos. Entre los dioses terrestres está Zemes, el dios de la tierra, señor de los campos y Jumis, el dios de la fertilidad, representado por una doble espiga de trigo y asociado a la fiesta de la cosecha en otoño.

Un rasgo característico de la religión báltica es la abundancia de divinidades femeninas. Encontramos una multitud de "madres", entre ellas la Madre Tierra *(Zemes mate)* y la Madre Fuego *(Uguns mate)*. El sol está representado como una hermosa doncella de cabellos de oro que viaja en un carro tirado por caballos. Laima y Mara son diosas del destino y guardianas de

los seres humanos. Laima recibe sacrificios de perros, ovejas y cerdos, y bendice los campos y el ganado.

Particular interés tienen sus ritos de cremación de los cadáveres, así como los ritos fúnebres muy complicados. A los difuntos acompañaban a veces víctimas elegidas entre sus parientes y el sacrificio de caballos. Del hombre sobrevivían dos elementos: el *vele*, que se dirigía hacia la región de los muertos, y el *siela*, principio vital que quedaba en la tierra y se reanimaba en animales y plantas. Encontramos también la creencia en el árbol cósmico cuyo tronco está guardado por caballos y serpientes.

Bantúes, Religión de los

Habitantes del Africa central y meridional. Forman un conjunto de tribus muy diversas bajo el común denominador de la lengua, rasgos físicos propios y tradiciones sociales y religiosas comunes. Entre las tribus más conocidas están los ndembu, sothoswana, zulúes, shona, kikuyu, etc.

En la imposibilidad de registrar las diferencias propias de las distintas tribus englobadas bajo la denominación de bantúes, señalamos las características religiosas comunes a todas ellas. Como se puede ver a continuación, algunas de estas características son propias de la religiosidad del → *Africa, Religiones de.*

La religiosidad bantú está prácticamente dominada por el triángulo de los espíritus, los antepasados, la magia o la brujería. Espíritus y antepasados son buscados y temidos, y para tenerlos propicios se acude a un cuarto elemento: la adivinación. Esta religiosidad se expresa a través de una serie muy variada de ritos: los hay individuales y colectivos destinados siempre a conjurar una situación difícil –enfermedad, cosechas, labores agrícolas, siembra, etc.– Resalta su riqueza expresiva, llena de simbolismo.

Pero conviene no perderse detrás de las fórmulas y ritos. En el fondo admiten la existencia de un dios creador a quien no se rinde culto porque no se cree que intervenga en la vida de la tribu. Es patente, sin embargo, la relación que existe para ellos entre hombres, espíritus, seres vivos, los antepasados y el universo entero. Hay una causalidad mística entre todos los seres motivada por "una fuerza vital" llamada *Bwanga.*

Y para acceder a esta "fuerza vital" se sirven de todos los medios señalados arriba. Y con ellos, empleados principalmente en el sacrificio, se puede conseguir todo. El hombre que manipula el *Bwanga* recibe el nombre *gnanga,* curandero y hechicero a la vez.

Aunque no existe una casta sacerdotal, las funciones del sacerdote están reservadas al padre o al jefe de la tribu, que asume la función de sumo sacerdote. De él depende el bienestar material y espiritual de todos los miembros.

Baptistas

→ *Iglesias Bautistas.*

Baraka

→ *Leeuw, Gerardus van der.*

Barth, Karl (1886-1968)

Teólogo suizo de confesión calvinista. Su teología pretende ser una total y coherente adhesión a la palabra de Dios. Está expuesta en una abundante y densa obra escrita y es seguida por una nutrida corriente de discípulos en todo el mundo.

La doctrina de Barth puede sintetizarse en los siguientes puntos: a) absoluta trascendencia de Dios. Dios es el ser, lo único positivo. En cambio, el hombre y el mundo es la negación, el no ser. Precisamente porque es nada, el hombre no tiene la posibilidad de autorredención; b) la iniciativa viene de Dios que irrumpe en el mundo del hombre por medio de su revelación y su palabra; c) esta palabra de Dios es el acontecimiento por el que Dios se revela al hombre en Jesucristo. La Biblia es el testigo del acontecimiento de la revelación de Dios: Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a Jesucristo como "cordero de Dios" enviado al mundo; d) la Iglesia hoy, a través de la palabra, es testigo de la palabra revelada. Su proclamación se basa en la palabra escrita, la Biblia.

El acento de la doctrina de Barth está en la revelación de Dios en Jesucristo. Toda relación de Dios con el hombre es en y a través de Cristo. Por eso predica el "mensaje de la gracia de Dios como más urgente que el

mensaje de la ley de Dios, de su ira, de su acusación y de su juicio".

Bautismo

El bautismo como baño de inmersión lo encontramos en varias religiones. Derivado del griego *baptein/baptizein* significa "baño por inmersión", con sentido de regeneración, de iniciación o de purificación ritual. En estos tres sentidos lo encontramos en los ritos funerarios del antiguo Egipto, en las religiones mistéricas como Eleusis e Isis, y en las religiones primitivas y antiguas.

En el Nuevo Testamento el bautismo, como rito de inmersión en agua, aparece en la predicación de Juan Bautista. Practica un bautismo "para el perdón de los pecados" y como preparación al Mesías que ha de venir. A éste le sigue el bautismo "por el agua y el Espíritu Santo" (Jn 3,5; Hch 1,5). Este bautismo adquiere un nuevo significado. La inmersión bautismal significa ahora la participación del cristiano en la muerte y resurrección de Cristo: el catecúmeno se sumerge en la muerte de Cristo y es sepultado con él para resucitar a una nueva vida. Es un baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo (Tit 3,5) y como participación en la muerte y resurrección de Jesús (Rom 6,4). Brinda liberación del pecado y crea un hombre nuevo, revestido de Cristo (Gál 3,27), lleno de santidad y justicia (Rom 6,1-14).

El bautismo cristiano introduce en un pueblo nuevo: "el cuerpo de Cristo" (1 Cor 12,13), inaugura una nueva vida, un nuevo nacimiento (Jn 3,5), que le introduce en el Reino de Dios.

La práctica del bautismo se funda en Mt 28,19. No es una ceremonia mágica: apela a la conversión y confesión de fe en Jesucristo (Hch 16,30-33), y el candidato es bautizado en el "nombre de Jesús", siendo "revestido de Cristo". El agua de por sí no perdona los pecados, actúa en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Por ellas el cristiano se hace hijo de Dios, hermano y heredero de Cristo, de manera que "muerto al pecado" viva sólo para Dios.

Bebidas sagradas

→ *Ambrosía* → *Haoma* → *Soma.*

Begardos

Movimiento espiritual de tipo místico "quietista" que invade la sociedad europea occidental durante los siglos XIII-XIV. Su doctrina fue condenada por la Iglesia en el concilio de Vinne en 1312. El hombre puede gozar de la beatitud final por la contemplación adquirida. Hay identidad entre Dios y el hombre, cosa que se consuma ya aquí en la tierra. Los actos inmorales y el libertinaje sexual no tienen importancia, y están permitidos. La oración vocal, los sacramentos y la piedad eucarística no tienen valor, pues lo único que importa es la oración interior. → *Quietismo.*

Belcebú

→ *Diablo.*

Belén

"Casas del pan". Pequeña ciudad de Judea, al sur de Jerusalén. Fue la patria de David (1 Sam 16,1) y lugar de nacimiento de Jesús (Lc 2,4-7).

Belenos

"Luminoso". Dios celta de la primavera y de la medicina. → *Celtas, Religión de los.*

Belial

"Ciudad sin retorno". Tiene en el Antiguo Testamento el significado de "ruin, malvado, vil". El Nuevo Testamento le identifica con → *Satanás* o con el → *Anticristo* (2 Cor 6,15).

Benarés (Varanasi)

Ciudad santa del hinduismo. Situada en la ribera del Ganges, es centro de peregrinación multitudinaria desde tiempos remotos.

Tres características distinguen a Benarés: es capital del hinduismo y centro de la sabiduría en sánscrito. Es centro de culto a Siva y meta de peregrinación de millones de hindúes que culmina con el baño sagrado en el Ganges. Finalmente, Buda predicó aquí su primer

sermón en el parque de los venados. En ella han florecido innumerables maestros religiosos. → *Lugares sagrados.*

Bhagavad-Gita

→ *Mahabharata.*

Bhakti

"Compartir", "participar" en sánscrito. Por oposición a los ritos tradicionales, ligados a la casta y a la familia, la *bhakti* es una relación personal entre el fiel y su dios: devoción.

El origen de la bhakti se remonta a algunos himnos védicos y sobre todo al poema épico → *Bhagavad-Gita.* Se desarrolla tardíamente a través de la enseñanza de Ramanuja (1017-1137) y posteriormente de la predicación de Kabir (1440-1518). Y llega hasta nuestros días de la mano de Ramakrishna (1834-1886).

La bhakti comporta dos actitudes fundamentales: a) abandono apasionado a la voluntad del Señor que sabe mejor que yo lo que necesito; b) servicio ardiente al Señor a quien uno se ofrece por entero. El santo o "bhakta" trata de identificarse con su Señor, haciéndose como él amor de Dios y de sus hermanos.

Aunque tardía, la bhakti es una de las manifestaciones de más honda espiritualidad personal del hinduismo. No exenta de desviaciones, ha producido ejemplos magníficos de piedad y devoción filial.

La bhakti se cultiva también en el budismo mahayana. → *Amida* → *Bodhisattva.*

Biblia

Del griego *ta biblia:* los libros. Conjunto de libros en que judíos y cristianos reconocen la palabra de Dios. El número de estos libros difiere según el → *canon* o norma de autenticidad aplicado por ambas partes.

1. *Biblia hebrea,* conocida como "Antiguo Testamento" por los cristianos. Su canon fue fijado por los judíos de Palestina hacia el año 100 de nuestra era. Sólo reconoce los libros hebreos con exclusión de los escritos en griego y de los suplementos griegos de *Ester* y *Daniel.*

La Biblia hebrea comprende estas tres partes: a) La *Ley* → *Torá,* comprendida en los cinco libros: *Pentateuco.* En este orden *Génesis, Exodo, Levítico, Números* y *Deuteronomio.*

b) *Profetas,* subdivididos en dos grandes secciones: *Primeros profetas:* Josué, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de los Reyes. *Ultimos profetas:* Isaías, Jeremías, Ezequiel, los doce "pequeños profetas" –Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías–.

c) *Escritos,* conjunto de libros de géneros muy variados: Salmos, Job, Proverbios, Lamentaciones, Eclesiastés, Rut, Ester, Cantar de los Cantares, Daniel, 1 y 2 de las Crónicas, Esdras y Nehemías.

2. La *Biblia cristiana* acepta este *canon* o lista oficial de los libros del Antiguo Testamento. Pero además incluye los libros que aparecen en la traducción griega llamada de los → *LXX* –versión griega del original hebreo y arameo hecha hacia el año 300 a. C. para los judíos helenistas de la *diáspora*–. En concreto, son los siguientes: Tobías, Judit, Ester (amplificado en la traducción griega), suplementos de Daniel, 1 y 2 de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico *(Sirah),* Baruc y Carta de Jeremías. Estos libros se denominan *deuterocanónicos* por los católicos y *apócrifos* para los protestantes.

3. El *Nuevo Testamento,* no reconocido por los judíos como Escritura Sagrada, consta de los libros siguientes:

a) Los cuatro *Evangelios:* Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

b) Los *Hechos de los Apóstoles.*

c) *Cartas o epístolas,* clasificadas según su destinatario o según su autor. Así, *14 de san Pablo:* A los Romanos, 1 y 2 a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 a los Tesalonicenses, 1 y 2 a Timoteo, a Filemón, a los Hebreos. Otro grupo de cartás llamadas "católicas", atribuidas a Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, epístola de Judas.

d) Apocalipsis *(Revelación)* de Juan.

La estructura literaria de la Biblia es compleja, tanto por la variedad de contenidos, por la duración y las modalidades de su fijación escrita, como por la pluralidad de lenguas, culturas y literaturas que en ella están representadas. No se puede comprender el conte-

nido de la Biblia ni apreciar los textos en su justo valor sin tener alguna idea acerca de todos estos puntos.

Para solucionar este problema ha habido siempre –tanto dentro del judaísmo como del cristianismo– escuelas y hombres dedicados al estudio de la Escritura. Hoy constituye una ciencia específica dentro de la teología. Su ayuda es imprescindible para una lectura provechosa del texto sagrado. → *Canon.*

Bienaventuranzas

Se da el nombre de "bienaventuranza" en general, a ciertas "sentencias exclamativas que comienzan con la palabra *bienaventurado"*. El término aparece en el Antiguo Testamento 45 veces. En el Nuevo Testamento aparece 50 veces y se aplica más concretamente a la serie de nueve sentencias que forman el exordio solemne del sermón de la montaña (Mt 5,3-12). Son una síntesis del mensaje evangélico como programa de vida cristiana. Por su estilo y forma literaria constituyen la suma o resumen de la felicidad humana.

Las bienaventuranzas evangélicas –tal como aparecen en la redacción de los sinópticos– describen la condición futura del hombre en el Reino de Dios. Al mismo tiempo constituyen la filosofía o sabiduría evangélica y cristiana. Son meta y punto de partida del → *Evangelio.*

Birmania

→ *Budismo, Doctrina del.*

Blasfemia

Palabra, gesto o acto injurioso contra el nombre y la santidad de Dios. Es reprobada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siendo castigada en el primero con la lapidación (Lv 24,6), y la exclusión del Reino de Dios, en el segundo (Rom 6). En la historia de las tres grandes religiones monoteístas, la blasfemia está considerada como odio y desprecio directo a Dios, siendo castigada con severas penas. Se consideraba también como perturbadora del orden social y, por tanto, delito digno de castigo.

Blavatsky, E. Petrovna (1831-1891)

→ *Teosofía.*

Bodhi

"Despertar", "iluminación". Término que encontramos en las escuelas budistas para designar las distintas etapas o estados de la iluminación búdica. Hace referencia en primer lugar al "despertar" de Buda Gautama después de siete días debajo de una higuera. Bajo este árbol comprendió el sentido de la existencia humana → *Buda.* Además de este primer significado tiene el de discípulo u oyente de Buda, o del solitario iluminado. O simplemente la etapa del que ha conseguido la "perfecta sabiduría". → *Bodhisattva.*

Bodhisattva

El *bodhisattva* es un "ser destinado al despertar", a la iluminación búdica. Esta idea común a todas las escuelas del budismo fue reinterpretada y difundida de forma especial por el budismo mahayana. Según esta doctrina, el *bodhisattva* es todo aquel que pospone su meta de llegar a ser un buda, con el fin de salvar primero el mayor número posible de otras personas. Promete con un voto solemne ayudar a todos, incluso en las reencarnaciones que todavía le quedan, uniéndolos a su propio ser.

El amor sacrificial del *bodhisattva* puede ser tan grande que puede rehusar la entrada para sí mismo en el nirvana, para poder continuar indefinidamente trabajando por el bien de los demás. Esto ha hecho de él algo indudablemente superior a un maestro; le ha convertido en una especie de salvador o redentor. De esta manera el cumplimiento del deseo y voto de convertirse en Buda, se ve diferido hasta el infinito. Y de ahí también la gran veneración y devoción que en el budismo mahayana se tiene a los *bodhisattvas* como ejemplos de compasión y como verdaderos redentores de la humanidad.

Esta doctrina del *bodhisattva* permite reconocer, además de a Siddharta Gautama, a otros budas. Junto a los seis Budas precursores y a Maitreya, que está aún por venir, la doctrina mahayana afirma que el número

de budas es infinito y todos ellos están unidos en el ser absoluto o *dharmakaya.* Ahora bien, este ser absoluto es identificado con el Buda original o *Adibuda,* que fue iluminado desde toda la eternidad: un Buda absoluto, "autoexistente" que ha emanado de sí mismo "cinco budas de meditación" o *dhyanibudas: Amitabha,* "el de brillo inconmensurable"; *Vairocana,* "el radiante"; *Akshoba,* "el imperturbable"; *Rathnasambha,* "el nacido de piedras preciosas"; y *Amogasidi,* "el de fuerza indomable".

Por fin, de estos budas de meditación o "dhyanibudas" proceden los *dhyanibodisattvas,* que pueden aparecer en la tierra tan numerosos como los granos de arena.

Bogomilismo

Ideología herética relacionada con las religiones gnósticas orientales. → *Gnosticismo.* Se basaba sobre un dualismo heredado de la antigua Persia. Surge en Bulgaria y zonas de los Balcanes hacia el siglo X, y pervive a lo largo de la Edad Media.

Sus ideas principales se basan en el doble principio de Cristo y el diablo. Pero a Cristo lo interpretan de una manera simbólica, alegórica, como simple apariencia: milagros, pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos no son más que apariencia. No reconocen ni el bautismo ni la eucaristía. No celebran fiestas. La Iglesia es obra del diablo, lo mismo que el culto a los santos e imágenes. Predican y practican la desobediencia a los señores y al rey, agentes del diablo. Rechazan todos los bienes de la tierra y todo tipo de riqueza. La Iglesia y el clero están corrompidos. Su cristianismo se refugia en la pobreza absoluta y en la huida del mundo porque es malo y hay que liberarse de él.

Muy poco se sabe de su fundador, Bogomil, que parece vivió en el siglo X, considerado como el "mayor hereje eslavo meridional". Muchas de las sectas actuales encuentran en el bogomilismo su matriz inspiradora.

Bön, Religiones prebúdicas del Tíbet

Este nombre hace referencia a las religiones del Tíbet anteriores al budismo. Llamadas hoy *Bön* o

Bompo, en los textos más antiguos se las conoce como "convenciones sagradas" o "el modelo del cielo y la tierra".

Las religiones del *Bön* se caracterizan por unos rasgos comunes, algunos de los cuales asumirá posteriormente el budismo. Tales serían, por ejemplo, el culto de los monarcas difuntos, enterrados con sus pertenencias y con sus allegados más íntimos.

Se reconocía así la condición divina del rey. Junto al culto de los reyes se encuentra también la preocupación por los dioses locales, lo mismo que por los espíritus o demonios. Algunos de estos dioses estaban en contacto con la naturaleza e influían en ella, de manera que era necesario aplacarlos y tenerlos propicios por medio de sacrificios. La preocupación por las cosas y problemas de la vida y su solución les llevó hacia la práctica de sortilegios, cálculos, magia, brujería.

La presencia del budismo en el Tíbet en el s. VII d. C. da lugar a un mutuo influjo bompo-budista: El bompo asume muchas doctrinas y prácticas budistas. A partir del s. XIV, aparece como una forma especial del budismo, que se convierte en la religión actual del Tíbet. Se le conoce también como budismo tántrico → *Vajrayana* → *Budismo, Historia.*

Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)

Teólogo luterano alemán, ahorcado por los nazis poco antes de la terminación de la II Guerra Mundial. Su pensamiento y su ejemplo han ejercido una gran influencia en la teología y en la vida de los cristianos de hoy.

El núcleo del pensamiento de Bonhoeffer aparece en sus cartas escritas en la prisión *(Resistencia y sumisión).* "Lo que me preocupa es saber lo que el cristianismo –o Cristo– es propiamente para nosotros en la actualidad. Ha pasado el tiempo de la religión en general. Nos encaminamos a una era no religiosa". Entonces "la cuestión es saber cómo Cristo puede llegar a ser el Señor de los hombres no religiosos". Se trata de un cristianismo sin religión.

¿Qué significa un *cristianismo sin religión?* Con esta expresión B. trata de hacer ver la diferencia que hay entre Cristo y el cristianismo frente a otras religiones y sus fundadores. Cristo, en primer lugar, "no fue

un *homo religiosus,* sino un hombre en el pleno sentido de la palabra. Y Cristo no es sólo el objeto de la religión, de ese conjunto de prácticas especiales, sino algo completamente distinto: "El Señor del Mundo". Y por consiguiente, la fe cristiana está en las antípodas de la actitud religiosa y su actitud es totalmente distinta a la de las restantes religiones. "La religiosidad hace que el hombre recurra en sus necesidades al poder de Dios en el mundo. Dios es el *deus ex machina.* Pero la Biblia remite al hombre a la impotencia y al sufrimiento de Dios".

De ahí la insistencia de B. en definir y trazar el perfil del cristiano en un mundo secular. Y de interpretar los conceptos bíblicos y "religiosos" de modo "no religioso".

Bonzo

→ *Budismo* → *Sangha.*

Bosquimanos, Religión de los

Tribus recolectoras y cazadoras del Africa del sur. Están, mayormente, asentadas en las zonas áridas del sudoeste, en el desierto de Kalahari y en el sur de Angola. Muy castigados y perseguidos por las tribus limítrofes y por la invasión y asentamiento de los blancos.

El acento de su religiosidad –dentro de las características comunes de Africa del sur– está en la creencia en un espíritu superior y creador universal. Creen también en la existencia de espíritus inferiores y en los espíritus de los muertos. Estos espíritus intervienen, de una manera decisiva, en la naturaleza y en la vida de los hombres. Particular interés tienen para ellos dichos espíritus: pueden castigar al que se ha portado mal. De ahí el temor a los mismos y acercarse a las tumbas en cuyo alrededor merodean los espíritus.

Su presencia en la naturaleza y en la vida de los hombres les lleva a creer que hay personas dotadas de poderes espirituales –los brujos– capaces de contrarrestar sus efectos maléficos. Y esta misma creencia en los espíritus les lleva a invocar al sol, la luna, la lluvia y los elementos como seres dotados de vida que pueden protegerles contra las inclemencias y estragos. → *Africa, Religiones de.*

Brahma

Es el masculino de → *brahmán,* neutro, que significa "realidad última", "poder sagrado". Personificación de la realidad o palabra sagrada y primera jerarquía de los dioses.

Al final de la era védica aparece como el dios *Brahma* organizador del mundo y omnisciente, representado con cuatro rostros. Aparece junto a *Sarasvati,* su esposa, protectora de la ciencia y de las artes.

Brahmán

"Poder sagrado", "realidad última". En el vedismo primitivo designa el poder, la energía capaz de los encantamientos rituales, los mantras, y sobre todo los sacrificios. Posteriormente los → *brahmanes* y → *Upanishads* identificaron esta energía con la fuerza creadora que mantiene el universo. → *Brahma.*

En el siglo VIII, → *Sankara* sostiene que el brahmán es lo único que existe (monismo), la esencia misma de la realidad y de los fenómenos. Es el gran "eso" *(tat),* la totalidad, lo absoluto impersonal e indefinible que transciende el universo. El alma neutra del mundo. No los dioses, sino la esencia de los dioses.

En este "Uno universal" Sankara y sus discípulos ven al → *atman* (Yo, Alma) como una manifestación individual. Hay identidad entre el uno individual, el "atman", y el uno universal, el brahmán absoluto. Cada uno no es más que un aspecto del gran "tat". Tal es la gran verdad liberadora del *advaita:* "Tú eres eso", esto es, "tú no eres más que ese todo".

Y el destino de cada "atman" consiste en llegar al gran todo mediante el conocimiento o por los ejercicios del → *yoga.* Realizando esta identidad es como el hombre puede conseguir entrar en el terreno del "brahmán", el "brahma-loka".

Brahmanes

Miembros de la casta sacerdotal consagrada al culto de → *Brahmán.* El término original *Brahmín* significa "dotado de Brahmán", es decir, del poder sagrado del ritual sacrificial.

Históricamente, su influencia religiosa y social

aparece en los siglos VIII-IV a. C. Pertenecen a la primera de las cuatro castas, la que está más cerca del brahmán, la energía universal. Desempeñan las funciones de guardianes de las escrituras, del veda o conocimiento y están encargados de transmitirlo. Y sobre todo, ofrecen y presiden el sacrificio, acto esencial destinado a renovar la unidad del ser del mundo. El poder que de allí resultaba dio origen a los privilegios de esta casta sacerdotal.

Como maestros oficiales encargados de transmitir las verdades y ritos védicos, a ellos se debe la defensa y la difusión de la lengua y cultura del sánscrito. En la historia posterior del hinduismo, los brahmanes han ocupado los puestos más relevantes de la sociedad y de la administración indias. Hoy, están reducidos a simples tareas de enseñanza.

A la casta de los brahmanes pertenecen también los *pujaris,* sacerdotes dedicados al culto de una divinidad particular. Al lado de los brahmanes y pujaris existen también los *pandits* o doctores en hinduismo. Es al mismo tiempo sabio y teólogo que conoce a la perfección los vedas. Y una serie de personajes interesantes, como los → sadhus, → los *gurús,* → *rhisis,* etc.

Brahmanismo

Con este término un tanto genérico se alude a la organización social, política y religiosa que sucede al hinduismo védico. Corresponde a un período determinado de la historia de la India, comprendido entre el 800-400 a. C.

Desde el punto de vista estrictamente religioso cabe denominar brahmanismo a las formas de religiosidad que aparecen en los textos védicos tardíos, conocidos como los *Brahmanas* y, de manera particular, los *Upanishads.* Con ello se pretende marcar la diferencia con la religiosidad veda de la época anterior. Los *Brahmanas* se sitúan dentro de la evolución del vedismo, entre la formación de las colecciones del *Rigveda,* del *Yajurveda* y del *Samaveda* (→ *Vedas)* y el desarrollo de la especulación filosófica y teológica debidas a los brahmanes y a los sabios o maestros conocidos como → *Upanishads.* Su estudio tiene interés principalmente por los mitos que narran y las especulaciones que se entablan en torno al sacrificio.

Su rasgo más diferenciador es la meditación que emprenden sobre el más allá y sus secretos. Partiendo de un ritual que utilizaba el fuego, desarrollan leyendas y alegorías. Intentan demostrar que el hombre, por el dominio de la mente y del cuerpo, puede trascenderse y pasar más allá de la muerte y de las transmigraciones. Y sobre todo establecen un orden social dirigido por los brahmanes, basado en el sistema de → *castas*, los ritos y los sacrificios cruentos. Este último aspecto viene a ser representativo del culto y religiosidad de los brahmanes frente a la religiosidad de los Upanishads.

Brahmo Samaj

Movimiento creado en la India a principios del siglo XIX por *Ram Mohan Roy.* Es monoteísta hindú con un culto muy similar al cristiano: lecturas, himnos, predicación, etc. El *Brahmo Samaj,* "asociación brahmánica", de gran influencia entre los intelectuales, promueve obras sociales y educativas.

Brujería

Una de las muchas formas de superstición y magia. Consiste en el ejercicio o manipulación de poderes sobrenaturales, atribuidos a personas –brujos, brujas– supuestamente implicadas con el diablo. La brujería va siempre dirigida a hacer el mal a un tercero, casi siempre a través del → *demonio.*

De carácter esotérico, la brujería aparece en todas las culturas tanto antiguas como modernas. Supone una especie de connivencia con el mal. Es ejercida por un personaje que recibe muchos nombres: brujos, hechiceros, curanderos, etc. Sin embargo, no se identifican y en cada cultura tienen aspectos especiales. Normalmente este oficio va vinculado a las mujeres –las *brujas–* sobre las que existe una vasta literatura. Las brujas aparecen representadas de múltiples formas: vampiros, viejas montadas en una escoba. Se les atribuyen males como la ceguera, la esterilidad, impotencia, amén de atrocidades como muerte de niños, canibalismo, etc.

Históricamente, la brujería aparece en relación con la religión y en épocas de miseria, hambre e ignoran-

cia. Períodos y regiones de la historia de Europa y de tribus primitivas han estado sometidas a la influencia de las brujas, de los demonios y de los malos espíritus.

Buda

Siddartha Gautama, posteriormente conocido como Buda, nació hacia el 560 a. C. en una aldea cerca del límite moderno entre la India y el Nepal. Pertenecía a una casta de nobles guerreros. Su nacimiento e infancia están rodeados de leyenda. Parece cierto, sin embargo, que recibió una educación digna de un príncipe y que se casó a los 16 años, teniendo tres hijas y un hijo.

En este ambiente de placer y de grandeza vivió hasta los 29 años en que el encuentro con un anciano, un enfermo, un cadáver y un monje pidiendo limosna, le llevó a reflexionar sobre la enfermedad, la vejez y la muerte. Abandonó entonces, hastiado, los placeres y la gloria en el mismo momento en que su esposa daba a luz. Se refugió en lo más profundo del bosque cambiando sus trajes de seda por un vestido de harapos.

Durante siete años vivió en esta soledad, sometiéndose a una dura ascesis a imitación de los brahmanes, meditando largamente en el sufrimiento y en la muerte. Al final de estos siete años de privaciones y de meditación se dio cuenta de que las maceraciones del cuerpo no conducían a la verdad y a la salvación, como tampoco la búsqueda del placer. La perfección no está en los extremos sino en la "vía media".

Desesperado de encontrar un camino de salida por la ascesis se resolvió a dirigir todas sus energías a alcanzar la santidad por medio de la meditación. Inmerso en la contemplación debajo de una higuera, que luego se llamaría "el árbol de la iluminación" o clarividencia *(→ bodhi),* llegó al más alto conocimiento y se convirtió en el Buda: el "despierto", "iluminado". Desde ahora sería su verdadero nombre. Su iluminación pasó por tres etapas. En su primera noche de meditación vio correr ante él sus vidas precedentes. En la segunda, vio, con una intuición sobrenatural, el ciclo del nacimiento, de la muerte y de la reencarnación, y reconoció la ley que lo gobierna. En la tercera, le fueron reveladas las cuatro verdades sagradas: el conoci-

miento del sufrimiento, el origen del sufrimiento, la supresión del sufrimiento y el modo de eliminarlo.

Siddarta Gautama, como su nombre indica, "había conseguido su camino". Era el Buda, el "iluminado". No obstante, vaciló en proclamar su revelación. Después de muchas dudas y tentaciones de los demonios, se decidió a predicar las *cuatro santas verdades* de la iluminación. Lo hizo en un parque cerca de Benarés. Se le unieron cinco *sadhus* o monjes. Desde entonces y durante 44 años, recorrió el país predicando, atrayendo a discípulos cada vez más numerosos y enviando misioneros a las regiones vecinas.

Murió el 480 a. C. en la ciudad de Kusingara. Se incineraron sus restos. Con su muerte y entrada en el *nirvana* se abría una etapa de exaltación, de veneración y de arte, que hizo de él objeto de estudio, de meditación, de ejemplo y de inspiración. Para la doctrina de Buda, la historia del budismo, sus textos y escuelas pueden verse los artículos complementarios: → *Buda, Doctrina de* → *Budismo, Historia del* → *Budismo, Textos y escrituras del* → *Nirvana.*

Buda, Doctrina de

La doctrina de Buda está contenida básicamente en el *Sermón de Benarés* y en la predicación posterior del maestro. Más tarde quedó codificada y escrita en lo que se conoce como textos o escrituras budistas, recopilados y reconocidos oficialmente en el tercer sínodo reunido en Pataliputra en el año 253 a. C., doscientos años después de la muerte de Gautama. La doctrina del maestro queda resumida en las *Cuatro Nobles Verdades* y el *Sendero óctuple* que comentamos a continuación.

Conviene precisar, sin embargo, el significado del credo budista. Aunque parezca paradoja, se ha dicho que el budismo es una religión atea, o por lo menos agnóstica. Buda no se anuncia a Dios, no lo revela. No pretende nunca hablar en nombre suyo. Apartándose de la religión védica y brahmánica, lo que él predica no es ni el mensaje de Dios ni la salvación de las almas, sino la liberación posible de cada uno por la adhesión a las verdades totalmente humanas que ha descubierto.

El fondo de la doctrina de Buda es que todo pasa.

Todo no es más que apariencia. A diferencia del hinduismo primitivo, Buda no cree que haya un alma universal ni un alma individual. El mundo no tiene comienzo. Tampoco tiene creador. Todo es ilusión. Dios mismo es ilusorio. La única realidad es el dolor universal. Este es el grande, el único descubrimiento de Buda.

Tal es la iluminación de las *cuatro nobles verdades*. El budismo descansa en este fundamento con que comienza el sermón de Benarés: "El nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la enfermedad es dolor, la separación de lo que uno ama es dolor, no obtener lo que uno desea es dolor" o "dukka".

En esto se basan las cuatro nobles verdades, que responden a las cuestiones esenciales de la filosofía: ¿Qué es el ser? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Cómo librarse de él? Así la *primera verdad* establece que *el yo no existe*. El ser no es más que un conglomerado fugaz de elementos efímeros. Todo está sujeto al cambio, condenado a perecer. Hay una experiencia universal del dolor mental, emocional y físico, efecto del → *karma* pasado. La *segunda verdad* afirma que la causa del dolor o sufrimiento es el *deseo o voluntad de vivir*, nuestro deseo de existir y de perpetuarnos, nuestro miedo permanente de perder lo que creemos ser. Nos gustaría vivir eternamente, y morimos. El problema humano fundamental está en un sentido desviante de los valores que asigna a los hombres o a las cosas del mundo un valor que no tienen. La *tercera* anuncia que es posible el cese del sufrimiento mediante el desprendimiento universal, la muerte del deseo y el aniquilamiento de la sed de vivir. Se trata no sólo de dejar el mundo, sino de ignorarlo todo. Hay que aniquilar la sed de conocer, el placer de discutir o de convencer.

La *cuarta noble verdad* conduce a la extinción de todo sufrimiento. Constituye de algún modo la ética budista: el noble *camino de las ocho virtudes* o senda óctuple. Estas ocho virtudes son: *fe pura* (conocimiento recto), *voluntad pura* (actitud recta), *lenguaje puro* (palabra recta), *acción pura* (conducta recta), *aplicación pura* (ocupación o profesión recta), *medios de existencia puros* (esfuerzo recto), *memoria pura* (pensamiento recto), *meditación pura* (concentración recta de espíritu). El noble camino o vía de las ocho

virtudes quedan reducidos a tres momentos del espíritu: a) sabiduría o comprensión; b) conducta o comportamiento ético; c) disciplina mental.

Con razón se ha dicho que todo termina en la *dhyana* o meditación pura. Hay que olvidarse de sí mismo para llegar a contemplar el vacío absoluto, la unidad sin diversidad del no-ser. Así se adquiere la impasible serenidad de la liberación. Así es como se llega a la iluminación y después al → *nirvana*. → *Dharma*, → *yoga* y → *nirvana* se complementan: Dharma es el camino que conduce a la meta del nirvana, es el dinamismo que da fuerza y calidad interiores a la vida. Yoga es el medio o disciplina progresiva cuyas etapas permiten controlar los sentidos, someter la imaginación y la sensibilidad hasta poder fijar el vacío. Y nirvana es la abolición de toda voluntad, de toda sensación, de todo cambio, de todo devenir.

Budismo, Historia del

Es sabido que Buda provenía del mundo religioso del → *hinduismo*. El conocimiento de este trasfondo hinduista es de vital importancia para entender el pensamiento de Buda. Conceptos tan fundamentales como → *brahmán*, → *atman*, → *samsara*, → *dharma* → *karma*, etc., que encontramos en el hinduismo, adquieren en Gautama Sakhiamuni un nuevo significado.

Buda fue el fundador de una religión histórica que se diferencia profundamente del hinduismo. Su doctrina se contiene básicamente en el llamado *Sermón de Benarés*. Y en la tradición confiada a la memoria de sus discípulos durante 200 años y codificada después en los textos o escrituras del → *Tipitaka*. La historia del budismo comienza, pues, con Buda y sus cinco discípulos que difunden su doctrina por todo el continente asiático y parte de Oceanía. Sus seguidores forman una comunidad de monjes → *(sangha)* y laicos que pretenden seguir al maestro dentro de las numerosas corrientes o escuelas de interpretación de su doctrina. Los monjes adquieren en el budismo la misión de ser discípulos directos de Buda y modelos para el resto de fieles que viven en el mundo.

De entre las numerosas corrientes de interpretación del budismo se distinguen tres que le han dado forma y pervivencia hasta nuestros días. En cada una de estas

corrientes o formas se encarna históricamente el budismo.

1. *El Pequeño Vehículo o "Theravada".* Conocido también como *Hinayana* o Pequeño Vehículo que permite atravesar el río de las reencarnaciones para llegar a la orilla del → *nirvana.* Es el budismo estricto o literal. Es más conocido como budismo *Theravada* o la doctrina de los antiguos. Representa la ortodoxia budista tal como fue fijada por el discípulo preferido de Buda, → *Ananda.* Esta doctrina ortodoxa de los antiguos quedó formulada en el canon escrito en pali en los concilios de monjes, especialmente en el de Pataliputra, en el año 245 a. C. → *Budismo, Textos y escrituras del.* La difusión del budismo theravada se debe a monjes como Nagasena (125 a. C.) y a Budhaghosa (s. IV d. C.) que lo llevaron a Ceilán, Birmania, Thailandia, Camboya y Laos, donde viven actualmente la mayor parte de sus adeptos, 35 millones de budistas.

2. *El Gran Vehículo "Mahayana".* Data del comienzo de nuestra era. Corresponde a la extensión geográfica del budismo en la India, y a la necesidad de adaptarse al gran número de adeptos. Es el budismo popular. Para el *Mahayana* la salvación no está reservada solamente a unos pocos que sobresalen por su excelencia moral, sino destinada a toda la humanidad. Mientras que en el *Theravada* sólo el monje *(bhiksu)* puede conseguir la salvación, en el Gran Vehículo todos pueden salvarse.

Tres características distinguen al budismo *Mahayana:* a) además de aceptar los escritos básicos de la escuela *theravada,* el *mahayana* acepta otros muchos textos, algunos de los cuales son preferidos a los más antiguos, porque desarrollan la enseñanza de Buda y la modernizan; b) la doctrina del → *bodhisattva.* Según esta doctrina, el *bodhisattva* renuncia a su meta de llegar a ser un buda con el fin de salvar primero el mayor número posible de otras personas. Su entrega a los demás puede llegar hasta rehusar para sí mismo la entrada en el → *nirvana,* para poder seguir trabajando por el bien de los demás. El *bodhisattva* es modelo de entrega para los demás: negación del yo hasta la fusión con el otro; c) el tercer rasgo característico de la corriente mahayana es el reconocimiento del número infinito de budas unidos en el ser absoluto. El Buda histórico sería el principal, siendo reconocido como el

Buda original, iluminado desde toda la eternidad: *Amitabha-Buda* o luz divina. De ahí el culto posterior en China y Japón sobre todo al Buda eterno, pues su solo nombre de → *Amithaba* basta para renacer en el Paraíso del Oeste y para pasar de allí al → *nirvana.*

3. *El Vehículo Tántrico.* En el siglo VII de nuestra era surge el tantrismo dentro del budismo, dando origen a una nueva escuela o corriente llamada *Vajrayana* o *Vehículo del rayo.* En el espacio de un siglo, el budismo tántrico parece haber ganado todo el subcontinente indio, desde Cachemira a Ceilán y hasta Insulindia. Se establece sobre todo en China y el Tíbet.

El Vajrayana podría describirse como una versión del budismo mahayana cargado con elementos ocultos, mágicos y místicos. En su trasfondo se puede entrever la antiquísima filosofía india del tantrismo. Busca ir más allá de las apariencias de las cosas y penetrar en un vacío a través del cual el individuo se identifica con el absoluto. Para ello echa mano: a) del *mantra.* Es una fórmula mágica que se recita una y otra vez. Su poder se extiende más allá del universo. Se acostumbra a escribirlo en un papel y colocarlo en una "rueda de oraciones", que irradia su mágico poder cuando está en movimiento. El mantra más conocido es: *Om mani*

padme hum, usada en el Tíbet. *Mani padme* significa joya en el loto. *Om* y *Hum* son sonidos dotados de poder sobrenatural; b) el *mudra* o gesto físico. Hay innumerables gestos, particularmente de las manos. En el Tíbet, el vajrayana ha adquirido un fuerte componente erótico conocido como *saktismo,* derivado de la → *sakti* o fuerza femenina eterna tal como la interpretan los → *Tantras.* Mediante un culto orgiástico, el fiel se une a esa fuerza universal femenina y realiza así la unidad última de todas las cosas; c) el *mandala* o "círculo de la meditación". Es un diagrama redondo o multilateral que representa una particular relación cósmica y espiritual. La contemplación del mandala y la concentración en los poderes que emanan de él lleva a una experiencia de lo divino. Experiencia que supone, naturalmente, la guía de un → *gurú* junto con la práctica religiosa constante y devota.

A parte de estas tres grandes corrientes en que evoluciona y se desarrolla el budismo, hay otras formas históricas de vivirlo hasta nuestros días. Tales son, por ejemplo, el → *Lamaísmo,* el → *zen* chino-japonés, las → *sectas* budistas japonesas y otras que estudiaremos al analizar las *religiones de* → *China,* → *Japón* y → *Corea* fundamentalmente.

Budismo, Textos y escrituras del

Los textos oficiales o canon de las escrituras budistas quedó fijado en 253 a. C., casi 200 años después de la muerte de Buda. Hasta este momento, el material se conservaba de forma oral. Los discípulos y monjes lo fueron confiando a la memoria de todos los seguidores del maestro.

Los primeros textos escritos vieron la luz en el siglo I a. C. en la isla de Ceilán (Sri Lanka). Esta colección fundamental de escritos recibió el nombre de *canon pali,* por la lengua en que están escritos. Constituye el documento principal de los budistas conservadores *(Theravada).* Otros grupos, como el → *Mahayana,* admiten otros textos ulteriores.

El canon pali es llamado *Tripitaka* o "triple cesto" porque fue escrito en tres partes en hojas de palmera y conservadas en cestos:

1. La primera parte es *Vinaya-pitaka:* el "cesto del orden", y contiene material relativo a la vida de Buda,

al origen de la comunidad monástica (→ *sangha)* y a las reglas disciplinares de los monjes.

2. La segunda parte se conoce por *Sutta-pitaka,* que significa "libro de instrucción". Contiene la enseñanza de Buda y de los monjes, además de 547 leyendas e historias de las existencias precedentes de Buda.

3. La tercera parte es el → *Abhidamma-pitaka:* "el cesto de la doctrina superior". Forman un conjunto de siete libros escritos para personas especializadas. Están datados entre el siglo III-I a. C.

Además del canon pali existen otros textos importantes para el budismo escritos en sánscrito, chino y otras lenguas asiáticas. Entre ellas citamos: *Preguntas del Rey Milinda* (s. I d. C.); *Camino de la pureza* (escrito por Budagosa, s. V d. C.), y otros.

Por su parte la rama *Mahayana* reconoce otros textos autoritativos, como *La descripción del paraíso Sukhavati; El Loto de la buena ley* (Lotus-Sutra); *Guía de la perfecta sabiduría;* y otros.

Bultmann, Rudolf Karl (1884-1970)

Exégeta y teólogo alemán, uno de los fundadores de la "historia de las formas", que trata de explicar los evangelios dentro del contexto vital de las comunidades en las que fueron elaborados. Su obra se sitúa en la tradición del estudio histórico-crítico y de la historia de las religiones. Sus puntos de vista y teorías están fundamentalmente expuestas en *Teología del Nuevo Testamento* y *El cristianismo en el cuadro de las religiones antiguas.*

Bultmann centra su pensamiento en la "desmitologización". "Su tesis fundamental es que el Nuevo Testamento está escrito en lenguaje mítico, no pretende imponernos su imagen del mundo, sino transmitirnos un mensaje, un → *kerigma,* que sólo está ligado accidentalmente a ese lenguaje" (P. Poupard). El kerigma nos transmite una palabra divina dirigida al hombre y que éste ha de aceptar con tal de que sea desmitologizada, es decir, desprovista de su envoltura. Ahora bien, el mito o forma en que aparece envuelto el evangelio nos presenta una versión desfigurada de Jesús: nos presenta el Cristo de la predicación, no el Jesús de la historia. Apenas si podemos saber nada sobre la vida y la personalidad del "Jesús histórico". Es poco lo que

sabemos y lo que podemos reconstruir sobre la figura histórica de Jesús. Doctrinas tan básicas al cristianismo como la encarnación, muerte, resurrección y venida de Cristo al final de los tiempos quedan difuminadas en una interpretación existencialista de la vida. La interpretación mítica se disuelve en un existencialismo que apenas deja nada intacto en el credo de los apóstoles.

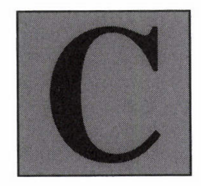
Las tesis de Bultmann, que tanto impacto han causado en la teología actual, son rechazadas por el magisterio de las Iglesias. No obstante, han permitido reconstruir mejor la figura del "Jesús histórico".

Bushido

Filosofía moral que rige la vida y la muerte de los *samuráis* japoneses, miembros de la clase guerrera del Japón medieval. Inculca el sentido de la dignidad, el honor, el valor, la disciplina y el respeto.

Bwanga

→ *Bantúes, Religión de los.*

Caaba

→ *Ka`Ba* → *Mahoma.*

Cábala

"Tradición", en hebreo. Doctrina mística y esotérica judía, elaborada con elementos de origen extranjero que influyen en el judaísmo a lo largo del tiempo. Tales son, por ejemplo, el pensamiento helenístico, la apocalíptica, ideas gnósticas y neoplatónicas. Hay, no obstante, en la cábala ideas típicamente judías sobre

los nombres divinos, los principios de amor y de rigor, el mesianismo, la sabiduría esotérica, la cosmogonía y la teosofía basada en la visión de Daniel (Dn 1).

La cábala de origen postalmúdico pasa a España y Alemania en la Edad Media donde se forman las dos escuelas cabalísticas más importantes. La escuela española que derivó hacia la especulación, y la alemana, centrada en la oración y meditación. La obra más importante de la especulación cabalística es el *Zohar* atribuida al rabí español Simón Bar Yohai (s. XIII). Este libro se convirtió más tarde en la verdadera Biblia de los cabalistas porque se considera que contiene el sentido místico, esotérico de la → *Torá.*

La cábala sufre una evolución, sobre todo en el Renacimiento, a través de R. Isaac Luria (1534-1572), que insiste en la labor mística y ascética del hombre preparatoria de la redención mesiánica. La influencia de Luria sobre ambientes cristianos es notable, dando lugar a la nueva cabalística judeo-cristiana. A pesar de la insistencia en una redención mesiánica acelerada por la purificación moral y la intensidad espiritual y mística del hombre, la cábala no pudo evitar un deslizamiento de carácter mágico: conjuración de ángeles, magia de los números, superstición, etc.

Cabezas cortadas

→ *Acéfalos.*

Caída del hombre

→ *Pecado original.*

Caldeos

→ *Babilonia, Religión de.*

Calvino, Juan (1509-1564)

Teólogo y reformador francés, nacido en Noyon. Es uno de los padres de la reforma protestante con base en Ginebra.

Su doctrina, expuesta en sermones, cartas y tratados teológicos puede sintetizarse en estos puntos: a) inflexión en el principio protestante de la justifica-

ción por la sola fe; b) acento en la sola autoridad de la Biblia en materia de fe; c) focalización de su doctrina en la *soberanía de Dios:* Dios es omnipotencia e inescrutabilidad. De su decreto depende el curso de las cosas y el destino de los hombres y por tanto también su salvación. La salvación de cada uno está predeterminada por Dios de una manera irrevocable; d) concepción y organización de la Iglesia de una manera nueva y personal: comunidad democrática y menos jerárquica que en el resto de las confesiones cristianas, desaparición del sistema sacramental, interpretación de la eucaristía como simple memorial de Cristo, nuevo sentido del sacerdocio, etc. → *Iglesias Reformadas* → *Reforma* → *Lutero.*

Camboya

→ *Indochina, Religiones de.*

Camino óctuple

→ *Buda, Doctrina de.*

Campos Elíseos

→ *Estigia* → *Elíseos, Campos.*

Canaán, Religión de

Canaán fue el nombre de Palestina desde el 1800 al 1200 a. C. Estaba poblada por una mezcla de razas, básicamente semíticas, con estrechas afinidades con Siria por el norte. A partir del 1100 a. C. en que Israel se hizo con el control de la región, algunos cananeos constituyeron estados separados en el norte. Fue la región que los griegos llamaron Fenicia (Líbano moderno). Desde ella influyeron en los pueblos limítrofes y fundaron colonias en diversas partes del Mediterráneo. Esta circunstancia hace que el estudio de las religiones de Canaán y de Fenicia tienda a homologarlas.

Templos, objetos e inscripciones religiosas descubiertos por los arqueólogos nos informan sobre la reli-

gión de los cananeos y de los fenicios. Documentos hebreos, griegos y latinos proporcionan abundante información sobre los mismos. Para una comprensión mayor disponemos de los hallazgos arqueológicos conocidos como "textos de execración" de Luxor y Sakkara, así como los textos rituales y mitológicos de Ugarit. Las excavaciones efectuadas aquí desde 1929 nos han proporcionado una gran cantidad de información. Especialmente interesantes al respecto son las tablillas de arcilla, escritas hacia el 1300 a. C. En ellas encontramos: a) relatos sobre los dioses e instrucciones sobre su culto. Sabemos que los dioses cananeos –al igual que el de otros pueblos del antiguo Medio Oriente– representaban los poderes del mundo natural. Estos eran: *El,* cuyo nombre significa simplemente "dios", el padre de los dioses y de los hombres. Su mujer era *Asera,* la diosa madre. De la unión de ambos nace el Alba y el Crepúsculo. Les siguen otros dioses como *Anat*, diosa del amor y *Baal*, su hermano, el más conocido de los dioses cananeos, dios de los fenómenos atmosféricos. Los dos hermanos luchan contra Mot, dios de la muerte; b) Baal aparece en la Biblia (1 Re 18) rodeado de sacerdotes que le dan culto y le suplican en vano que termine la sequía que ha asolado al país. El sacerdocio atiende los templos importantes y pequeños santuarios situados en la cima de las colinas y en cualquier ciudad y aldea. Estos sacerdotes se dedican a hacer sortilegios y a predecir el futuro.

Igualmente practicaban la adivinación y la magia; c) veneraban también a otros dioses y diosas menores, los espíritus de las montañas, de los arroyos y de los ríos. De esta veneración de los dioses nos ha quedado el culto y la leyenda de → *Adonis*; d) finalmente, existía el ritual de los sacrificios especialmente cruentos, como los de los niños. Sabemos también que el culto popular incluía la prostitución ritual y otros excesos como en el caso del culto a la diosa → *Astarté* en la ciudad de Tiro, Biblos y otros lugares, celebrados periódicamente. Las características fundamentales de la religión cananea y fenicia se repiten en las colonias fundadas, sobre todo en la religión de los cartagineses.

Cananeos

→ *Canaán, Religión de.*

Canon de la Biblia

"Regla" en griego, "norma". El estudio y comprensión de la → *Biblia* ha planteado y sigue planteando numerosos problemas, el primero de los cuales es el del llamado *canon*. ¿Qué libros componen la Biblia? ¿Qué "regla" o norma tenemos para saber los libros que forman la Biblia?

Se ha de tener en cuenta, en principio, que el 90% del texto del Antiguo Testamento es aceptado por judíos y cristianos. Los llamados libros "apócrifos" por judíos y protestantes, (10%) son para los católicos libros inspirados, verdadera palabra de Dios. Para los restantes grupos son libros de lectura piadosa y edificante, no inspirados. El porqué de esta diferencia estriba en que los primeros cristianos reciben la Biblia en la traducción griega llamada de los LXX que usaban los judíos de la diáspora. En esta versión aparecen libros no reconocidos en el canon hebreo establecido definitivamente en el concilio de Yamnia (100 d. C.), que sólo reconoce los libros escritos en hebreo. La Iglesia reconoce oficialmente el conjunto de estos libros traducidos al griego –y algunos de ellos también escritos en griego, los "deuterocanónicos"– tal como se encontraban en la traducción latina llamada *Vulgata*. Así lo hizo de manera definitiva en el concilio de Trento (s. XVI).

Con respecto al Nuevo Testamento las Iglesias de la Reforma volvieron a plantear problemas en cuanto al *canon*, excluyendo de la Biblia los llamados "apócrifos". Actualmente, sin embargo, "todas las confesiones cristianas son coincidentes por lo que se refiere al Nuevo Testamento... Con respecto al Antiguo Testamento, los estudios invitan a plantear desde un nuevo ángulo el problema del 'canon' de las Escrituras". (P. Poupard). → *Apócrifos* → *Biblia* → *Inspiración*.

Canopes

Son las cuatro vasijas en las que –según el rito fúnebre del Antiguo Egipto– se colocaban las entrañas del difunto. Posteriormente se depositaban en la tumba dentro de un cofre. Iban cubiertos con una tapa que representaba la cabeza de uno de los hijos de Horus. → *Horus* → *Osiris*.

Cantar de los cantares

Libro de la → *Biblia* hebrea perteneciente a los *escritos* o sapienciales. De autor y fecha desconocido, aunque se suele datar hacia el s. V a. C.

El *Cantar de los cantares* es reconocido como canónico y consta de una colección de cánticos de amor en forma de diálogo en verso entre novios que esperan y recuerdan. La tradición judía y cristiana ven en el amor humano de estos novios la figura y la expresión del amor de Dios. Bajo la figura del amor de los novios se canta la alianza entre Yavé y su pueblo. No todos lo interpretan en este sentido místico y religioso.

Cao-Dai

"Palacio supremo". Aparece como movimiento fuertemente sincretista en 1926. Conjuga elementos religiosos del budismo y taoísmo, del catolicismo y del espiritismo con otros nacionalistas e independentistas que vive Vietnam por esa época. Jerárquicamente admite una organización muy parecida a la de la Iglesia Católica.

El Cao-Dai aparece como la tercera y más perfecta manifestación de Dios. La primera fue hecha a Moisés-Jesús. La segunda a Buda-Lao-Tse. La tercera a Ngo Van Chieu, el fundador.

Caodismo

→ *Cao-Dai.*

Caos

"Hueco". En los relatos extrabíblicos de la creación, el caos es el estado primordial anterior a la creación. En las → *teogonías* egipcia, babilónica, hebrea y griega, el caos es sinónimo de desorden, de lucha de los contrarios en que Dios o el demiurgo imponen el orden o cosmos. En Gn 1 parece admitirse una especie de caos como estado primordial.

Cargo Cults

Los "Cultos del Carguero" son movimientos reli-

giosos de tipo mesiánico y nacionalista nacidos en Melanesia y Nueva Guinea. Prometen la expulsión de los extranjeros blancos, así como la adquisición fácil de su tecnología y de sus bienes.

Los "cargo cults" se remontan a 1893 cuando Torekau anunció un cataclismo que arrasaría a todos los blancos y a todos los melanesios que no le siguieran. Después de esta destrucción se instauraría sobre la tierra una nueva era de paz. Posteriormente, surgieron a lo largo del siglo XX otros movimientos con las mismas pretensiones: un profeta que anuncia la expulsión de los blancos, el retorno de los antepasados, la adquisición fácil de los bienes de los blancos y la vuelta a las antiguas costumbres. En concreto el nombre de "cargo cults" se origina en las Islas Salomón en 1931. La presencia de los blancos con sus buques bien cargados hizo creer a sus habitantes que habían vuelto los antepasados, y que con ellos vendría el bienestar. → *Melanesios, Religión de los.*

Caridad

→ *Amor* → *Agape.*

Carisma

Término usado en el Nuevo Testamento y que designa los "dones" que Dios confiere a determinadas personas en favor de la comunidad. Cristo promete sus dones a todos sus seguidores, particularmente el don de su Espíritu: es el don o carisma supremo del → *Espíritu Santo* en forma de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. En los *Hechos de los Apóstoles* (Hch 1-2) hay una irrupción del Espíritu de Cristo. Por su parte, san Pablo (1 Cr 12,26-13,13) habla de los diversos dones y de sus funciones dentro de la Iglesia. → *Gracia* → *Espíritu Santo* → *Pentecostés.*

Carismático, Movimiento

Movimiento nacido en América dentro de las Iglesias Protestantes a principios del siglo XX. Hacia 1966 surge también en la Iglesia Católica. A partir de este momento, el movimiento carismático no cesa de exten-

derse y de suscitar numerosas agrupaciones, algunas de ellas interconfesionales e internacionales. La renovación carismática difundida en cerca de cien países se caracteriza "por el gusto por una oración profunda, personal y comunitaria, una vuelta a la contemplación y un énfasis de la alabanza de Dios, el deseo de entregarse totalmente a Cristo, una gran disponibilidad para las llamadas del Espíritu Santo, una lectura más asidua de la Biblia, una amplia comunicación fraternal, la voluntad de aportar un concurso al servicio de la iglesia" (Pablo VI). → *Gracia* → *Espíritu Santo* → *Pentecostés.*

Caronte

→ *Estigia* → *Cerbero.*

Cartagineses, Religión de los

Cartago fue fundada en 814 a. C. por colonias fenicias y cananeas. Su religión está íntimamente emparentada con la de → *Canaán* y Fenicia. Su sistema de creencias y de cultos puede resumirse en la aceptación de dioses principales y secundarios. Entre los primeros se encontraba Baal-Ammón con caracteres similares al Baal fenicio y a Ammón egipcio. El culto se centraba en la pareja Baal-Ammón y Tanit, representada por un triángulo coronado por un disco y con un brazo doblado que separa las dos figuras. Los cultos sacrificiales eran presididos por los sacerdotes y sacerdotisas. Particular cuidado mostraron los cartagineses con los difuntos, que depositaban en nichos excavados en la roca.

Castas, Sistemas de

El sistema de castas designa el entramado religioso, social y laboral de la sociedad india creado por el hinduismo en su fase primitiva o vedismo. Con mayor o menor vigencia se ha mantenido a lo largo de la historia de la India. La expresión fue acuñada por los portugueses de la época colonial.

El fenómeno del sistema de castas es interpretado desde distintos puntos de vista. Hay quienes ven en él un simple fenómeno humano e histórico derivado de la época védica, heredera de la cultura y religión aria

anterior. En ésta la población estaba dividida en cuatro grandes clases o colores *(varnas):* tres clases superiores constituidas por los *brahmanes, kshatriyas* y *vaisyas.* Eran conocidos como los "renacidos", los que formaban propiamente la sociedad aria. Las poblaciones sometidas formarían la cuarta clase, los *sudras.* A éstos se añadirían posteriormente los *intocables* y los extranjeros.

Otros prefieren la interpretación religiosa dada por los textos védicos. De los cuatro reagrupamientos que aparecen en el poema de la creación, nació la idea de que una cierta estructura jerárquica de la sociedad forma parte de la intención divina acerca del orden natural. Las clases (*varnas,* colores) habrían de proliferar posteriormente en un gran número de grupos basados en el nacimiento *(jatis),* que diferenciaban a las familias principalmente según el trabajo hecho en la comunidad. Así, la boca es el orden sacerdotal (los *brahmanes*), los brazos son los gobernantes *(kshatriyas*), los muslos son los terratenientes, los comerciantes y los banqueros *(vaisyas).* Y los pies son los trabajadores, los artesanos y los siervos (*sudras*). Todos nacidos de distintas partes de la divinidad en un orden de mayor a menor nobleza.

Las consecuencias que supone esta división de castas son de sobra conocidas: separaba a los que sirven a la divinidad, los puros, de los otros. Daba al nacimiento una importancia decisiva que marcaba al sujeto para toda su vida: ser individuo de una clase de la que ya no podría salir. No todos sin embargo interpretan el sistema de castas de forma negativa, lo que hace que su valoración y crítica tienda a ser más serena y objetiva.

Un hecho es evidente, todos los movimientos modernos de reforma del hinduismo parten del sistema de castas como punto que hay que cambiar, acentuando el sentido más general y profundo de que todos "somos hijos de Dios". → *Vivekananda* → *Aurobindo* → *Gandhi.*

Castración

→ *Eunucos.*

Catábasis

→ *Religiones mistéricas.*

Catacumbas

Lugares subterráneos en forma de galerías que los primeros cristianos de Roma utilizaron como refugio, lugar de reunión, de culto y de enterramiento. Situadas a las afueras de Roma, fueron usadas por los cristianos durante las persecuciones habidas durante los siglos I-III. Dejaron de usarse en el s. V. Los estudios y hallazgos arqueológicos a partir del siglo XVI revelaron numerosas pinturas, inscripciones, sarcófagos, haciendo de las catacumbas una de las fuentes principales para el conocimiento del cristianismo primitivo.

Cátaros

Secta religiosa medieval que se extendió por Alemania, Italia y Francia principalmente. Emparentada con el → *gnosticismo,* → *maniqueísmo* y → *bogomilismo* adquiere durante los siglos XI-XII un auge sorprendente hasta crear un serio peligro a la fe de la cristiandad.

El catarismo acentúa el dualismo de oposición bien-mal. Por un lado está al mundo espiritual puro –*cátaro* significa puro–, representado por Jesús, emanación de un Dios bueno; y por otro el mundo material, inmundo, despreciable, creación de un dios malo. Insiste en la necesidad de liberarse de la impureza a través de una serie de prácticas y obras ascéticas y rituales como el *consolamentum,* especie de bautismo consistente no en agua sino en la imposición de las manos. Se enfrenta a la Iglesia y al poder civil hasta que las "cruzadas albigenses" de Simón de Monfort y las condenaciones eclesiásticas lograron reducirlos (s. XIII). → *Albigenses.*

Catecismo

En su sentido propio e histórico, el catecismo es el libro o manual de instrucción elemental de la fe cristiana. Nacido en primer lugar para suplir las catequesis habladas y directas de los primeros siglos cristianos, el

catecismo se dirige fundamentalmente a los niños y a la población rural. Está redactado en forma de preguntas y respuestas. Y pretende ser una enseñanza metódica, razonada y completa de la fe cristiana.

Históricamente, el catecismo nace con la Reforma y la Contrarreforma de la Iglesia (ss. XVI-XVII). El primero en redactar los catecismos fue Lutero, quien escribió el *Catecismo Mayor* y *Menor* (1529), dirigido a los niños y a los pastores. Imitando este catecismo aparecieron otros nuevos en las distintas Iglesias de la Reforma. Por parte católica, el Concilio de Trento urge la enseñanza de la doctrina cristiana a los párrocos y pastores. Fue san Pío V el que publicó el catecismo católico conocido como *Catecismo romano* (1557). Está concebido como manual de doctrina para los sacerdotes y párrocos. Anteriormente, san Pedro Canisio, apóstol de Alemania, había publicado *Suma de la doctrina cristiana en preguntas y respuestas para los alumnos mayores de los colegios* (1555). Le siguió el *Catecismo mínimo para los niños* (1557), y el *catecismo intermedio,* el más popular. Un poco más tarde aparece en España el clásico catecismo de *Astete* (1599) y el de *Ripalda* (1818). A lo largo del siglo XVII aparecen por toda Europa y América catecismos nacionales.

El catecismo, como género y método didáctico, llega hasta nuestros días. Cada época y cada nación han sentido la necesidad de exponer, en un lenguaje adaptado al medio, el contenido de la fe, la moral y la práctica cristiana. El *Catecismo Universal* que acaba de publicar J. Pablo II puede ser un ejemplo. → *Catecumenado* → *Cristianismo.*

Catecumenado

Es una de las instituciones de la primitiva Iglesia. Obedece a la necesidad de instruir en la nueva fe a los adultos que pedían ser admitidos en la Iglesia *(catecúmenos).* Se define como una iniciación en los misterios de la fe y como preparación para recibir el Bautismo en la fiesta de Pascua, la Confirmación y la Eucaristía.

El régimen de catecumenado se mantiene los tres primeros siglos de la Iglesia. Desaparece cuando ésta es reconocida como oficial en el Imperio romano. Pero su desaparición da lugar a las distintas formas de cate-

quesis o formación cristiana que aparecen a lo largo de la historia de la Iglesia. → *Catecismo.*

Catolicismo

El término "catolicismo", "católico" precisa de matizaciones para ser entendido correctamente. Según la etimología de la palabra designa el "todo" de la Iglesia y de su doctrina. Tendríamos, en primer lugar, la Iglesia universal y misionera, tal como se expresa en el Credo: "Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica". Y, en segundo lugar, la doctrina y su praxis, aceptada por "todos, siempre y en todas partes", según la fórmula acuñada por san Vicente de Lérins.

Lo católico –el catolicismo– sería el signo diferenciador frente a todas aquellas herejías y cismas que a lo largo de la historia se van separando y desgajando del tronco común y primero de la Iglesia. El catolicismo queda identificado, en consecuencia, con aquel cristianismo histórico o Iglesia que pone el acento en la fe que se remonta hasta Cristo y los Apóstoles y llega hasta nuestros días. Catolicismo significa, pues, la "gran Iglesia" universal, basada en una doctrina y tradición comunes, destinada a todos los hombres y razas.

La conciencia y vivencia de esta Iglesia universal y católica es vivida históricamente de una manera distinta a lo largo de los siglos. Hoy, el término "católico", "universal" es asumido por las principales Iglesias: Romana, Ortodoxa, Anglicana, Evangélica. Todas se reconocen como herederas de la primitiva Iglesia universal, "comunidad de creyentes" que tienen por cabeza a Cristo y los Apóstoles. El lector podrá juzgar la verdad de este calificativo viendo las historias de la → *Iglesia Católica Romana,* → *Iglesias Anglicanas,* → *Iglesias Evangélicas,* → *Iglesias Reformadas,* → *Iglesias Ortodoxas.* → *Ecumenismo* → *Iglesia.*

La Iglesia de Roma fue la primera en asumir y proclamarse "católica", "madre de las Iglesias", veladora de la tradición de la fe, definida y defendida por los concilios y por la unión de las Iglesias con ella, porque los apóstoles Pedro y Pablo habían consumado en ella el testimonio de su martirio. La identificación de "catolicismo" con la Iglesia de Roma viene siendo un título y una exigencia de ésta desde los primeros siglos. → *Iglesia Católica Romana* → *Iglesia.*

Cavernas

→ *Neolítico, Religión del* → *Paleolítico, Religión del* → *Arte y religión.*

Ceilán (Sri Lanka)

→ *Budismo, Historia del.*

Celtas, Religión de los

Con el nombre de *Celtas* se conoce a grandes agrupaciones de pueblos establecidos en la Europa continental, atlántica e incluso mediterránea y balcánica desde mediados del primer milenio antes de Cristo. Tanto los celtas como los germanos pertenecen al tronco lingüístico indoeuropeo que incluye también el griego, el latín y el sánscrito. Científicos como Dumezil han llegado a entrever una estructura común religiosa entre las religiones celta, germánica, romana, griega, persa y védica antigua, en las que el dios principal aparece en forma trina.

El conocimiento que tenemos de la religión celta es muy fragmentario e incompleto. Nos ha llegado a través de escritores romanos como Polibio, César y Tácito; a través de las leyendas, cuentos y mitos populares; de los misioneros cristianos de la época tardía medieval; y finalmente, a través de hallazgos arqueológicos, cada vez más numerosos. Con todas estas fuentes como base, trazamos los siguientes rasgos de la religiosidad celta. Téngase en cuenta, sin embargo, que tratamos un período de muchos siglos y que se da en ellos una constante evolución e influencia desde el exterior.

1. El panteón de los celtas –lo mismo que el de los romanos– recoge la herencia de la antigua doctrina sacerdotal de los indoeuropeos la cual concebía las tres funciones fundamentales de autoridad a la vez mágica y jurídica, de poder físico y guerrero, y de productividad económica y crecimiento demográfico. En función de estos tres poderes está organizado y funciona todo el sistema religioso: creencias en dioses, mitos y prácticas sacrificiales y rituales realizadas por los sacerdotes o → *druidas.* Los dioses y diosas son representa-

ción de estas tres grandes fuerzas o poderes de la naturaleza y de la tierra. Los más de 300 dioses de todas las latitudes del mundo celta representan de una u otra forma el poder físico y guerrero, la fecundidad y la autoridad mágica y jurídica. Un dios sentado en cuclillas, coronado de cuernos y con la serpiente de cabeza de carnero como atributo, es el símbolo divino celta más ampliamente reconocido. Junto a él aparece su consorte, *Dagda,* la "Madre Tierra", que jugaba un papel importante en el culto, y todo un cortejo de figuras femeninas que recuerdan y representan a esta divinidad misteriosa, vigorosa, hermosa y absorbente. Se las representa a menudo en grupos de tres.

2. Las fuentes de agua, pozos y manantiales, así como los afluentes de los ríos parecen haber sido lugares favoritos del culto celta, y las fosas descubiertas allí se usaban probablemente para los sacrificios. El rasgo de la religión celta que más impresionó a los escritores romanos fue su violencia y el predominio de sacrificios humanos. Parece que la cabeza humana tenía para ellos un significado especial. En los santuarios encontramos nichos para cabezas, y la cabeza cortada es, quizá, el rasgo más conocido del mundo simbólico celta. Las → *cabezas cortadas* representan a menudo a la misma divinidad: la cabeza era la sede del alma y, por lo mismo, sede de los sentimientos más altos.

3. La naturaleza en toda su extensión parece el escenario del culto y de la religión celtas. Los templos circulares o cuadrados aparecen tardíamente por influjo romano. Colinas, ríos, bosques, manantiales son lugares donde se manifiestan las fuerzas de la naturaleza, relacionadas con los dioses. También la fauna –animales y aves– son un elemento importante de esta religión. Representan a los dioses, se comunican a través de ellos, les acompañan y les sirven. Los dioses se disfrazan de cisnes. El animal sagrado por excelencia es el verraco.

4. Elemento decisivo y decorativo al mismo tiempo son los sacerdotes, → *druidas.* Es un típico sacerdocio celta, conocido y divulgado en la literatura romántica con el nombre de *druidas.* Su existencia, carácter y funciones nos vienen por dos escritores romanos: César y Tácito. Sabemos por ellos que tenían una gran influencia en la sociedad y no intervenían en la guerra.

Dirigían el culto y los sacrificios, practicaban la adivinación y organizaban el calendario de fiestas y ritos, como la purificación del ganado con fuego, etc.

Cena del Señor

→ *Eucaristía.*

Cerbero

Perro o chacal que guardaba las puertas del → *hades* o infierno, para impedir la salida a los muertos y la entrada a los vivos. Según las distintas mitologías se le representaba con 50 cabezas o simplemente con tres: cabeza de león, de lobo y de perro. Este animal mitológico parece tener una significación escatológica, la separación de los dos mundos y al mismo tiempo su continuación. No se ha de confundir con *Caronte,* el barquero que transportaba a las almas de una ribera a otra de la Laguna Estigia.

Ceres

Diosa romana de los cereales, asociada a la Deméter de los griegos. Vinculada a *Alma Telus,* diosa de la fertilidad. Tenía su culto en el Monte Aretino de Roma.

Cibeles

Gran Diosa-Madre de los dioses de Anatolia, vinculada a la fertilidad y a la naturaleza salvaje. Tuvo su principal santuario en Pessino (Frigia), donde se le daba un culto especial. Como otras diosas de Oriente, es presentada enamorada del joven *Attis.* El arte la representó en una carroza envuelta en amplios ropajes, con una corona de laurel y arrastrada por leones.

A partir del siglo II a. C. su culto pasó a Roma desde Grecia y Oriente. Tenía su templo en el Palatino y sacerdotes que se autocastraban (galli). En su honor se celebraban las fiestas de primavera que recordaban la muerte y resurrección de Attis. Desde el siglo III de nuestra era, su culto aparece unido al rito de iniciación del → *taurobolio,* consistente en derramar sobre el neófito la sangre de un toro sacrificado. → *Castración.*

Cielo

En las religiones, como en las utopías, hay siempre un lugar último y definitivo, un estado perfecto, reconocido para nosotros con el término latino *coelum:* cielo. Detrás de este término está uno de los conceptos más complejos y difíciles de analizar. Un lugar o estado de felicidad perfecto en el más allá.

Cuando en las diversas religiones se habla del cielo no se piensa tanto en el firmamento o espacio físico que envuelve la tierra. Se piensa más bien en el cielo como morada de Dios o de los dioses o como morada de los espíritus y almas bienaventuradas. O se identifica con Dios o con la bienaventuranza. Predominan las descripciones analógicas o metafóricas que trasladan al cielo la felicidad o la dicha de este mundo. El cielo forma parte de las creencias vagas y confusas del hombre sobre su supervivencia ultraterrena. Es también el orden cósmico que rige todas las cosas.

En las religiones reveladas y monoteísticas como el judaísmo, cristianismo e Islam el cielo es la morada y el trono de Dios, de sus ángeles y bienaventurados. Es la última etapa y morada feliz, meta de la vida del hombre, visión y fruición de Dios por toda la eternidad. El cristianismo, de manera particular, presenta el cielo como la consumación perfecta en nosotros en el misterio personal de Jesús y como nuestra entrada en la vida que el Hijo tuvo "desde antes de la creación del mundo". Para ello emplea los símbolos más sencillos de "mesa", "casa", "amor conyugal", "ciudad nueva" y "corazones liberados para siempre de sus lágrimas". Los musulmanes, en cambio, están acostumbrados a la imagen de un "jardín" (*al-janna*), paraíso, o en plural, los jardines del Edén. El cielo es siempre visto y definido como antónimo del → *infierno* con los diversos nombres con que aparece en las religiones.

Para el hinduismo y el budismo el cielo se presenta como la etapa final de una liberación del karma, que termina en el → *nirvana:* es la llama que se funde en el absoluto, libre de las ataduras de la condición humana caduca y mudable. *Reino de Dios* → *Bienaventuranza* → *Nirvana* → *Bodhisattva.*

Ciencia cristiana

→ *Eddy, Mary Baker.*

Ciencia y religión

Este epígrafe puede entenderse de varias maneras:

a) Como *la ciencia de las religiones* o de la religión simplemente. → *Religión* → *Religiones históricas* → *Religiones prehistóricas* → *Religiones primitivas Tribales* → *Tylor* → *Frazer* → *Malinowski* → *Eliade Mircea* → *Dumezil* → *Durkein.*

b) Como *filosofía de la religión.* → *Aristóteles* → *Platón* → *Agustín, San* → *Tomás de Aquino, Santo* → *Agnosticismo* → *Monismo* → *Ateísmo* → *Marx* → *Nietzche* → *Panteísmo.*

c) Ciencia como *opuesta* o *contraria a religión.* → *Mito* → *Magia* → *Fe* → *Creencia(s)* → *Homo religiosus.*

Cienciología

Nombre con que se conoce comúnmente a la "Iglesia de la nueva comprensión". Creada en 1950 por M. Lafayette Ron Hubbard, un ingeniero y autor de libros de ciencia-ficción. Su crecimiento rápido y su presencia en países de América y Europa hacen de la Cienciología una de las sectas "culturales" más conocidas y criticadas.

La Iglesia de la Cienciología quiere ser o dice ser "una filosofía religiosa aplicada". Su objetivo oficial es la liberación del hombre, gracias a las técnicas cienciológicas y la adquisición de poderes casi ilimitados. De esta manera se resolverán los problemas del mundo y se conocerán la paz y la felicidad.

Mediante la "dianética", el "auditing" y costosas "sesiones de clarificación", los adeptos se van liberando progresivamente de sus "engramas" o traumas psicológicos. Doctrina y métodos de estas técnicas se encuentran en el libro de Ron Hubbard titulado *Dianética,* verdadero texto codificado en el "diccionario Hubbard".

La Iglesia de la Cienciología está organizada de una forma muy jerarquizada y disciplinada. Recluta a sus adeptos por medio de debates, cuestionarios, lecturas, cursos, etc. Desde 1982 la Cienciología ha sido

adquirida y reorganizada por David Miscavige, que la ha hecho registrar con el nombre de *Religious Technology Center* (RTC). Actualmente controla desde sus dos centros de Florida y Copenhague asociaciones como la Comisión de ciudadanos para los derechos del hombre, la *Gama* o grupo para la mejora de los métodos de enseñanza; la asociación para el respeto de las libertades espirituales; *Narconón,* para los toxicómanos, etc. Todo esto, venta de libros, cursos, contratos de liberación, hacen de la Iglesia de la Cienciología un buen negocio. Precisamente de estas actividades se han originado problemas con los jueces, parlamentos y gobiernos de América y Europa.

Cinco pilares del Islam

→ *Islam.*

Cinco relaciones

→ *Confucio.*

Circuncisión

El rito de la circuncisión, la observancia del sábado y las prohibiciones alimentarias forman aspectos característicos de la vida judía. La circuncisión en Israel es signo de alianza con → *Yavé* en recuerdo de la alianza de Dios concluida con → *Abrahán* (Gn 17,19-21).

El origen de la circuncisión entre los hebreos se remonta hasta Abrahán, después de que Dios le diera un hijo de la esclava Agar (Gn 17,9-14). Quedó posteriormente codificada en la ley de Moisés: "Que sea circuncidado entre vosotros todo varón". "Todo varón con prepucio que no sea circuncidado en la carne de su prepucio, será separado de su pueblo porque ha roto mi alianza". El mismo Abrahán circuncidó a Ismael y a Isaac (Gn 17,23; 21,3). Desde entonces la ley judía estipula que todo niño varón debe ser circuncidado el octavo día después de su nacimiento.

La circuncisión –como indica su nombre latino *circumcidere* cortar en rededor– es el corte o resección total o parcial del prepucio en los varones o de los pequeños labios vaginales en las mujeres. Se practica normalmente en los varones y consiste en una opera-

ción menor destinada a cortar y eliminar la membrana o prepucio, que recubre el glande del miembro viril. La circuncisión puede realizarse o bien por un médico o, tratándose de un rito religioso como el judío, por un operador ritual, el *mohel*, que debe hallarse en posesión de una autorización rabínica que acredita su aptitud.

La circuncisión no es un rito exclusivamente judío. También se practica de forma casi universal entre los musulmanes. Como rito religioso existió también en muchas de las religiones antiguas: egipcios, semitas, tribus africanas y polinesias, aztecas, mayas e incas. Hoy se practica por razones higiénicas y médicas.

En el cristianismo prevaleció desde el principio la no necesidad de la circuncisión para pertenecer al Reino de Dios.

Cisma

Del griego *sjisma,* significa "separación", "ruptura". Desde el punto de vista religioso, es una ruptura voluntaria de la unidad o de la comunión eclesiástica. El cisma está emparentado con la → *herejía,* aunque no siempre se identifican. El primero comporta problemas de autoridad, gobierno y jerarquía. La segunda implica diferencias en cuestión de fe y doctrina. En muchos casos el cisma lleva a la herejía, como sucede en el caso de las → *Sectas.*

Históricamente, se han producido en la Iglesia cismas. En 1054 se consuma el llamado cisma de Oriente: separación de las → *Iglesias de Oriente* –llamadas desde entonces "ortodoxas"– de la → *Iglesia de Roma.* Entre los años de 1378-1414 se produce el Gran Cisma de Occidente, por el que la sede de Pedro es ocupada simultáneamente por dos y tres papas, sin que el derecho pueda determinar la legitimidad de uno solo. Finalmente en el siglo XVI se originan las Iglesias de la → *Reforma,* independientes de Roma. El fenómeno de las sectas actuales es un ejemplo de cisma y herejía en la mayor parte de los casos.

Cisma de Occidente

→ *Reforma.*

Compañía de Jesús

Orden religiosa fundada por san Ignacio de Loyola en 1540. Supone un avance y una revolución respecto a las órdenes aparecidas anteriormente en la Iglesia, por su organización, por su espiritualidad y por los fines que trata de realizar. Los jesuitas aparecen en un momento crucial de la historia de la Iglesia: → *Reforma* de Lutero, descubrimiento de América, Renacimiento y expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Europa. Los jesuitas destacaron en distintos campos: renovación de la teología y la espiritualidad cristiana, en la educación de la juventud a través de una nutrida red de colegios inspirados en la *Ratio Studiorum* (1599). Fruto de esta educación es un *humanismo cristiano* insertado en la sociedad. Y, sobre todo, el impulso misionero llevado a todos los continentes.

La Compañía de Jesús ejerce hoy estos ministerios llevando su preocupación especial más allá de las fronteras cristianas, a los → *ateos* y → *agnósticos.*

Comunión

Del latín y del griego respectivamente, *communio, koinonía:* "participación", "comunicación". El término apunta a una comunidad de ideas, sentimientos y bienes entre personas y grupos. En los ritos sacrificiales y religiones mistéricas en la participación en el sacrificio en que parte de la víctima era consumida por los asistentes. Esto producía una unión con la víctima y con la divinidad.

En la comunidad cristiana tiene el significado concreto de ser miembros de un mismo cuerpo que es la Iglesia, cuerpo de Cristo, formada por todos los que tienen la misma fe, viven su misma vida y participan de sus sacramentos y disciplina. Esta comunión crea la comunidad de los santos nacida del → *Bautismo* y alimentada en la → *Eucaristía.* La participación en ésta se llama *comunión,* momento y acto de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo → *Eucaristía.* La "excomunión" es una pena por la que un miembro es separado del cuerpo de la Iglesia.

Concilio Vaticano I y II

Con el nombre de concilio Vaticano I se entiende el que tuvo lugar en la ciudad del Vaticano en 1869-1870. Definió el dogma de la infalibilidad del papa, el de la inmaculada concepción de María y atacó con dureza el pensamiento moderno. Hizo además una defensa de las verdades de la fe frente a la razón.

El concilio Vaticano II tuvo lugar también en la ciudad del Vaticano entre 1962-1965. Para una comprensión del mismo remitimos a → *Juan XXIII* y → *Pablo VI.*

El concilio Vaticano II ha sido calificado como el "acontecimiento religioso más importante del siglo XX". Desde el punto de vista de la historia de las religiones supone una verdadera revolución. Dio una orientación: a) sobre la libertad religiosa; b) sobre las Iglesias Orientales; c) sobre el ecumenismo; d) sobre la actividad misional; e) sobre el apostolado de los seglares; f) sobre las religiones no cristianas. De este concilio nacieron los → *Secretariados para la unión de los cristianos* → *Secretariado para los no creyentes,* → *Secretariado para los no cristianos,* creados por Pablo VI.

A través de las *Constituciones, Decretos* y *Declaraciones* el Vaticano II ofrece la "nueva conciencia" que la Iglesia tiene y presenta al mundo, el "nuevo perfil" del cristiano y de lo cristiano.

Confucio (551-479 a. C.)

Nombre latinizado por los misioneros jesuitas del siglo XVII: *K'ung Fu-Tzu* (el maestro *K'ung).* Junto con Mencio *(Men-Ko,* 371-289 a. C.) y *Hsün-Tzu* (o Xunci, 298-238) forma el grupo de maestros fundadores del llamado confucionismo chino.

Confucio pone su acento principal en el sentido ético de las relaciones humanas, encontrando y fundamentando la moral en la trascendencia divina. Se le recuerda sobre todo como un gran maestro. La base de su enseñanza era el concepto de humanidad o bondad de corazón *(jen*). El *jen* es el fin último de la conducta y de la autotransformación para los confucianos. El eje central de su doctrina *moral es el camino del cielo (Tao)* que todos los hombres deben seguir. Este camino consiste en la práctica de las virtudes morales como la sinceridad, la lealtad, la firmeza y la bondad

(jen). Esta tiene su expresión más fiel en las llamadas *cinco relaciones* o conjunto de actitudes que él denomina *Li.* Tales son, la corrección, el decoro, la observancia de los ritos, tanto religiosos como sociales.

Con razón se ha resaltado el carácter social de la doctrina de Confucio. La bondad individual sería incompleta si no sirviera a la sociedad. El *jen* sólo se concibe en relación con el prójimo: consiste en comprender los sentimientos de los demás poniéndose en su lugar. Practicar el *jen* es amarlos positivamente como a uno mismo. Este amor se extiende del individuo a la familia, al pueblo, al Estado. Las bases del *jen* son la piedad filial y el amor entre hermanos.

El hombre superior es el que realiza en toda su perfección el *jen:* es el gobernante ideal, capaz de buscar los intereses de estado y de la humanidad. No es el nacimiento ni la posición social lo que distinguen al hombre superior sino la virtud. Sólo un soberano sabio y virtuoso puede conducir al pueblo a la virtud y completar así el orden social. Este se hará realidad si "el soberano se comporta como soberano, el ministro como ministro, el padre como padre y el hijo como hijo". La paz y el orden social es fruto de la mutua responsabilidad. La vida de Confucio estuvo dirigida a crear esta raza de hombres superiores que transformaran la sociedad.

La enseñanza de Confucio se transmitió oralmente. De los llamados libros clásicos confucianos se le atribuye *Los Anales de primavera y otoño (Ch`un-Chiu).* Del *Shi-Ching* –el más importante de los clásicos– es poco lo que se puede atribuir a Confucio. Su enseñanza fue recogida más tarde en las llamadas *Recopilaciones de Confucio* y en numerosas sentencias dispersas que pasaron a la sabiduría popular.

Confucionismo

El confucionismo primitivo está reflejado en la doctrina de los tres grandes maestros → *Confucio,* → *Mencio* y → *Hsun-Tzu.* Sus enseñanzas quedaron recogidas en los *Cinco Clásicos Confucianos* y en otras colecciones de sus pensamientos.

Pero el confucionismo no se cierra en el primer período de los fundadores. A lo largo de la historia aparecen distintas escuelas y maestros que originan

diversas corrientes dentro de la doctrina común. Tal es, por ejemplo, el neoconfucionismo nacido de la enseñanza de Chu-Hsi (1130-1200) y de Wang Yang-Ming (1427-1529), entre otros. Ambos partieron del deseo de reformar el confucionismo de su tiempo, y trataron después de darle una guía práctica para la perfección de la mente. Para el primero "la mente del Cielo y de la Tierra, que da nacimiento a todas las cosas, es la bondad de corazón *(jen)*. El hombre, al estar dotado de energía natural, recibe la mente del Cielo y de la Tierra, y, por ende, su vida. De aquí que la ternura del corazón y la humanidad formen parte de la esencia misma de su vida. Por el contrario, Wang Yang-Ming afirma que sólo la "experiencia iluminante" de la unidad absoluta de nuestra mente con la mente del → *tao* nos lleva a la sabiduría. "Me basta mi propia naturaleza para conseguir la sabiduría".

Se ha dicho que el confucionismo es la ética china. Su área de influencia en Asia y en el mundo coinciden con las áreas de influencia china. El confucionismo está presente en China, Corea, Japón, Vietnam. En ciudades comerciales como Hong-Kong, Singapur, Bangkok, etc., está presente de manera difusa. En la adhesión al confucionismo "se sobreentiende una naturaleza buena, el gusto por la respetabilidad, el deseo de ser convenientemente educado y elevarse moral y socialmente. Esto es lo que teóricamente basta para hacer de un chino, japonés, coreano o vietnamita, un confuciano" (P. Poupard).

Ante el confucionismo cabe hacerse la pregunta: ¿Es una filosofía o una religión? Los chinos dirán que ambas cosas. El confucionismo es una filosofía *(chia)* y una religión *(chiao)*. Las dos integran la forma de educación del hombre sabio y superior.

Conjuros

Son fórmulas mágicas que se recitan, cantan o interpretan para conseguir algo que se desea de la divinidad o de supuestas fuerzas superiores. Aparecen prácticamente en todas las religiones y llegan hasta nuestros días. Hay muchas formas de conjuros: escritos en un papel, guardados en un amuleto, grabados en forma de tatuaje o colgados al cuello. En las dos últimas suras del Corán hay conjuros para curar enferme-

dades y repeler a los malos espíritus. En la literatura egipcia e hinduista encontramos infinidad de conjuros con las dos características que los distinguen: la eficacia que se le atribuye y la necesidad de realizar lo que se manda. → *Hechicería* → *Magia.*

Consejo Ecuménico de las Iglesias (1948)

Fue constituido en Amsterdam en 1948. En su constitución participaron 147 Iglesias de 44 países. Fue el resultado de movimientos ecumenistas anteriores y muy particularmente de la Asamblea Misionera Mundial tenida en Edimburgo en 1910. La Iglesia Católica Romana no está integrada en el Consejo, si bien tiene observadores en sus asambleas desde 1961. El organismo romano correspondiente es el *Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad.*

El Consejo Ecuménico se define "como la unión de las Iglesias que aceptan a Nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador". Su método de trabajo es fundamentalmente de estudio, orientación, coordinación y ayuda a las Iglesias. Desde su sede central en Ginebra viene organizando estudios y conferencias sobre los problemas que más afectan a los cristianos a través de sus distintos departamentos como Fe y Orden, Vida y Trabajo y el Consejo Misionero Internacional.

Lo que mejor define el carácter y la función del Consejo Ecuménico son sus Asambleas Generales, convocadas de forma periódica. Desde 1948, se han celebrado las siguientes:

Evanston (Illinois, 1954), tema: *Cristo, esperanza del mundo.* Nueva Delhi (India, 1961): *Jesucristo, luz del mundo.* Uppsala (Suecia, 1968): *He aquí que hago nuevas todas las cosas.* Nairobi (Kenia, 1975): *Jesucristo libera y une.* Vancouver (1983): *Jesucristo, vida del mundo.*

El Consejo Ecuménico encauza y potencia los distintos movimientos ecumenistas y misioneros de las Iglesias hasta llegar a la unión plena y activa de todos los cristianos.

Contrarreforma (ss. XVI-XVII)

El término tardío de "Contrarreforma" suele usarse para designar una época de renovación dentro de la

Iglesia Católica Romana, y que tiene lugar durante los siglos XVI-XVII. Va dirigida hacia fuera contra la → *Reforma* protestante y hacia dentro busca la renovación interna de la Iglesia.

No todos los estudiosos e historiadores son unánimes a la hora de fijar los límites, los contenidos, causas y resultados de esta renovación. Otros prefieren hablar más bien de "reforma católica", aplicando el término de "Contrarreforma" para la reacción contra el protestantismo. De todos modos, lo que define a este período es la reacción de la Iglesia de Roma frente a los reformadores y la renovación y transformación de la Iglesia, largo tiempo deseada. El Concilio de Trento (1545-1563) es el instrumento adecuado para crear una nueva conciencia y una nueva disciplina, y una nueva manera de educar y pastorear. Se puede decir que la Contrarreforma establece las características diferenciadoras del cristianismo católico frente al protestantismo y a la ortodoxia de Oriente. Estas características y este talante se han mantenido hasta el concilio Vaticano II en que se ha explicitado más lo ecuménico y unificador de todos los cristianos. → *Catolicismo* → *Iglesia Católica Romana* → *Reforma.*

Conversión

Término de larga tradición religiosa dentro del judaísmo y cristianismo. En el Antiguo Testamento se llama una y otra vez a la fidelidad a Dios apartándose de los falsos dioses. Esta vuelta a Yavé se realiza por medio de prácticas penitenciales como el ayuno, la oración y otras. Y sobre todo con el arrepentimiento interior o del corazón, que constituye la verdadera *penitencia,* a la que llaman constantemente los profetas.

En el Nuevo Testamento la conversión del corazón –el cambio de mente o *metanoya*– es condición indispensable para entrar en el Reino de Dios. Es una actitud radical de cambio de ideas y de conducta para transformarse en el hombre nuevo del seguimiento a Cristo.

Coptos

→ *Iglesias Antiguas Orientales.*

Corán

Corán, o más exactamente "Kor`an" se deriva de una raíz semítica "kr" con el significado de leer, recitar. Corán (o *Al Qur`an:* Alcorán) significa "lectura", o mejor aún "recitación". Así era, en efecto, como Mahoma recitaba a su pueblo lo que le comunicaba el arcángel.

Antes de ser un libro, el Corán es una palabra, la palabra misma de Alá. Es la palabra que existe antes de toda revelación. Está junto a Dios: la madre del libro. Este arquetipo celestial es el Corán eterno, la escritura en árabe, que se convierte de este modo en la lengua misma de Dios.

El Corán oficial tal como ha llegado hasta nosotros está dividido en 114 capítulos o *suras* (azoras). Están clasificadas según su dimensión: de la más larga (288 versículos) a la más corta (3 versículos). La primera, (la "faiha" = la que abre) es la oración fundamental del → *Islam*. En total 6.200 versículos compuestos en prosa rimada, propia para la recitación. Existe, en efecto, un verdadero arte de recitar el Corán, mediante las pausas sabiamente dosificadas y el hábil salmodeo de las rimas y las asonancias logrando así toda la capacidad expresiva y sugerente del texto. La lengua del Corán es para el mundo árabe una constante referencia, incluso como modelo literario. Es el árabe docto de la época de → *Mahoma*, donde han aprendido todas las generaciones de musulmanes.

El Corán es el libro sagrado del Islam. "Es la revelación que Dios hace bajar sobre Mahoma" (C. 20,2) o, según quiere la interpretación: "el dictado sobrenatural registrado y transmitido por el profeta". Durante la vida de éste, esas palabras de Dios se conservaron de memoria. Después de su muerte las *suras* o azoras fueron ordenadas por el primer califa Abu Bakr. Otmán, el tercer califa, hizo la edición definitiva y oficial, cuyo texto fue fijado por el secretario del profeta, Zaib ibn Thabit, ayudado por otros doctos, en el año 650.

Se afirma repetidamente que el Corán lo contiene todo, pero en medio de una gran dispersión: Dios, los profetas, la moral, los principios religiosos, una legislación social, el fin del mundo y el juicio final, así como el anuncio y la descripción de la felicidad eterna de los creyentes. Es origen y norma absoluta de la reli-

gión musulmana: fe, vida y culto. Es al mismo tiempo "la fuente de la ley musulmana, la base de su renacimiento y de su fuerza".

Corea, Religión de

La religión tradicional de Corea es el *sinkio,* conocida también como la "religión sin nombre". Tradicionalmente se la ha venido calificando de religión "animista". No es tanto un sistema de creencias cuanto una manera religiosa de ver el mundo y una vinculación sagrada personal con él.

Cinco polos magnéticos son las líneas de fuerza de esta religión: 1) *Yo y el cosmos.* El hombre está en ritmo con el mundo. Se personalizan y divinizan las fuerzas de la naturaleza: la vida y la muerte, la fertilidad y la esterilidad. El mundo se convierte en campo de batalla poblado como está por espíritus celestes y terrestres, por el agua y los árboles. 2) La *norma cósmica* a la que el coreano debe conformarse es la suprema ley. Así se lo recuerda el mito del Tan`gun, el legendario fundador de Corea, hijo del cielo y de la tierra, recordado todos los años en la fiesta nacional. 3) El *destino del hombre y del mundo* se encuentran, según el *sinkio,* en un modelo cósmico, en el que el cielo, el hombre y la naturaleza constituyen una armonía de opuestos que se completan mutuamente. Son las fuerzas del *ying* y del *yang,* del no ser y del ser. El *ying* es negativo, pasivo, débil y destructivo. El *yang* es positivo, activo, fuerte y constructivo. En su acción e interacción realiza la armonía y la recrea una y otra vez. Estas dos fuerzas o principios opuestos no se pueden alterar y dirigen toda la existencia. 4) Pero, dado que esta armonía se rompe con frecuencia, ¿qué hacer? La vida está bajo una maldición, una nube que ensombrece la armonía cósmica. La vuelta al paraíso perdido se hace por el sacrificio ritual. Hay muchas formas de sacrificios que restauran la armonía perdida por la ruptura de la unidad cósmica o el pecado. La ruptura de la unidad cósmica, este es el gran pecado. La mayor parte de las veces corresponde a la *mudang,* que es siempre una mujer, curar las enfermedades mentales y físicas. Ella preside los sacrificios, asegura las cosechas, da hijos a las estériles, evoca los espíritus de los muertos

después del funeral, los lleva al reino de los bienaventurados. Su papel es beneficioso. Su presencia en el lecho de muerte –considerada como el mayor de los males pues destruye la armonía cósmica– es particularmente beneficiosa y solicitada. Influencias posteriores del confucionismo sobre el *sinkio* (s. III d. C.) reforzaron el culto de los coreanos a sus muertos. 5) El *cosmos* es el gran libro para leer e interpretar a los dioses. El espíritu del cielo *(Hanamim)* ocupa un puesto especial. No es un dios supremo, lejano e inaccesible, sino que trae la luz del sol y la lluvia. *Hanamim* es un "padre celestial" que proporciona los beneficios de la naturaleza. El rayo, la sequía y los desastres son su juicio sobre los malvados.

A pesar de la penetración del → *Budismo*, → *Confucionismo* y → *Cristianismo* en Corea, el *sinkio* continúa como marco inspirador de la conducta de sus habitantes. Hoy día, sin embargo, estas religiones han modificado grandemente los primitivos principios del *sinkio*.

Corrobore

→ *Australia, Religiones de.*

Cosmogonía

Estudio o explicación del origen del mundo. Esta explicación va asociada al mito y a la religión y forma parte del pensamiento mítico prefilosófico y precientífico. La explicación del origen del mundo desde la ciencia –basada en la observación y experimentación– constituye la cosmología científica.

Existen diversas cosmogonías según los mitos primordiales incorporados tanto a las religiones primitivas como a las históricas. China con su cosmogonía basada en el → *ying-yang* nos ofrece un ejemplo de cosmogonía, base de la filosofía confucionista (*I Ching*, s. II a. C.). La cosmogonía de Egipto a partir del "acontecimiento primordial", es modelo de cosmogonía mitológica. Clásica es en la cultura griega la cosmogonía fruto del enfrentamiento de las fuerzas del cosmos que nos transmite → *Hesíodo* en su *Teogonía*. Las religiones precolombinas y africanas primitivas también nos ofrecen modelos de cosmogonías míticas. → *Aztecas* → *Mayas*. Por el contrario, las religiones

monoteístas construyen su cosmogonía a partir del concepto de → *Creación.*

Creación

En un sentido primero se refiere al cosmos como conjunto de todo lo que existe. Así hablamos de "la creación", sinónimo de "universo". Existe otra acepción referida al acto de crear o producir una cosa según su ser entero. Este concepto es empleado por las tres religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo e Islam– para explicar el mundo a partir de la creación por Dios de la nada. Dios hizo al mundo de la nada *–ex nihilo,* según la expresión escolástica medieval–. Quiere decir que Dios creó al mundo libremente y sin que éste procediera de una forma preexistente.

En consecuencia, la creación no se identifica con el Creador. No es una emanación de la divinidad. → *Panteísmo* → *Monismo.* No se identifica con la naturaleza o la materia. Y el acto de crear, la creación, sólo compete a Dios y de él depende. La conservación o providencia es una forma de creación permanente. → *Teísmo* → *Deísmo.*

Credo

Con el nombre de *Credo de los Apóstoles* o *Símbolo de los Apóstoles* se inicia en la Iglesia una serie de fórmulas o profesiones de fe que llegan hasta nuestros días. Son fórmulas muy elaboradas y concisas que contienen un compendio de la fe cristiana. Sirven para la proclamación o confesión de la fe de la comunidad y, buena parte de ellas pasó a la liturgia y a la catequesis. *Credo* significa "creo", primera de las palabras de dichas fórmulas.

A lo largo de la historia de la Iglesia han aparecido distintas fórmulas. La primera es el llamado *Credo de los Apóstoles,* usado en el Bautismo y en la Eucaristía por la mayor parte de las confesiones cristianas. Consta de 12 artículos. En el decurso de los siglos aparecen otros credos como el *Niceno* (325), el *Niceno-constantinopolitano* (381), el *Atanasiano,* etc. Posteriormente han aparecido nuevas fórmulas de fe con el nombre de *Credo*s o de *Profesiones de fe.* Estas últimas elaboradas por las → *Iglesias de la Reforma* suelen ser más amplias, pues van precedidas de introducciones o razonamientos teológicos.

Este "credo" confiesa de una forma escueta y precisa el contenida de la fe cristiana que desarrollarán más tarde los catequistas y teólogos en los → *Catecismos* y tratados académicos de teología. Son las verdades que deben creer los cristianos: Dios, uno y trino, pecado original, encarnación y redención de Jesús, muerte, resurrección, divinidad de Jesucristo, ascensión, comunidad de los Santos, Iglesia, perdón de los pecados y fines últimos del hombre.

Creencias

→ *Fe.*

Creta y Micenas, Religión de

Aunque separadas en el tiempo y en el espacio, estas dos culturas y religiones ofrecen algunos aspectos comunes, para terminar fundiéndose posteriormente.

1. La religión y cultura cretense o "minoica" data de unos 3.000 años a. C. Presenta estos caracteres: a)

diosa principal de la fecundidad, asociada a los árboles. Se representa con los pechos al aire y portando serpientes en las manos; b) el culto al toro, representado en numerosas formas. Queda la leyenda del *Minotauro,* el uso simbólico de los cuernos y la lucha ritual de los jóvenes con el mismo; c) culto especial a los muertos, manifestada en el tratamiento a los cadáveres, vinculado a la creencia en una morada para ellos más allá del mar; d) cavernas situadas en lo alto de las montañas, usadas como santuarios. Sacrificios de animales y libaciones a cielo abierto, sin que tuvieran grandes santuarios. Estos lugares estaban acotados por el hacha simbólica de doble filo.

2. La arqueología ha desvelado algunos de los muchos secretos de la cultura y religión "micénicas" (1600-1100 a. C.). Se han podido descifrar las tablillas escritas en "lineal B". La religión aparece como un sincretismo entre la cretense o "minoica" y la de los europeos invasores". → *Arios, Religión de los* → *Grecia, Religión de.*

Criobolio

→ *Taurobolio.*

Cristianismo

El cristianismo es la religión de los que creen que Jesucristo es el hijo de Dios, muerto y resucitado, que vino a anunciar a los hombres la buena nueva de la salvación. Tiene su fundamento en las palabras, la enseñanza, los gestos y la vida de un hombre-Dios, "reconocido como camino, verdad y vida". A diferencia de las demás religiones, el cristianismo es la "religión de una persona, no de un libro". Más que una doctrina o una filosofía, es un seguimiento en la fe y en la entrega a Cristo, Palabra del Padre para los hombres.

Dentro del cristianismo cabe distinguir múltiples aspectos: doctrina, dogma, sistema sacramental y práctica litúrgica, espiritualidad, instituciones, organización, etc. (Sobre estos aspectos encontrará el lector una información básica en el *índice temático* que aparece al final del diccionario.)

Conviene señalar, sin embargo, que el cristianismo no es sólo una religión, aunque sea la religión más

numerosa del mundo con 1.572.000.000 de cristianos. Como tradición, el cristianismo es más que un simple sistema de creencias religiosas. A lo largo de 20 siglos ha creado una cultura, un sistema de ideas y de formas de vida, de prácticas, de acontecimientos, de arte, transmitidos de generación en generación, surgidos de la figura de Jesús. El cristianismo tiene el respaldo de una tradición viva de fe y de cultura que no se puede ignorar.

El cristianismo se ha convertido así en un fenómeno universal. Su influencia se extiende mucho más allá de sus propios límites, forjando el carácter de individuos y naciones que ya no se sienten solidarios y seguidores de sus dogmas. Pero este hecho no quita que se pregunte por su propia identidad frente al mundo, frente a la cultura y frente a las grandes religiones. Ello no impide que haya distintas formas históricas de entender y vivir el cristianismo dentro de una fundamental identidad.

El cristianismo, como experiencia de una comunidad de creyentes que siguen e imitan a Cristo, se realiza en la historia dentro de la → *Iglesia:* comunidad de personas que forman el cuerpo de los creyentes en Cristo. La Iglesia es, por tanto, el cristianismo hecho vida e historia. → *Iglesia* e Iglesias → *Reino de Dios.*

El cristianismo es, finalmente, una religión *monoteísta,* igual que el → *Judaísmo* y el → *Islam.* Como ellas, recibe también el nombre y calificativo de "Religión del Libro". Quiere decirse que es una religión histórica y revelada. Pero a diferencia de las otras dos, su revelación no viene directamente de un libro, legislador o profeta, sino de Jesús → *Hijo de Dios*, Palabra hecha carne y presencia del Padre entre los hombres. El cristianismo no deja de reconocer su origen judío, pero se presenta como una superación o perfección del mismo en cuanto llamamiento y propuesta a todos los hombres. De ahí su vocación misionera universal.

Particular mención hay que hacer de la ética o moral cristiana con su "ethos" propio. Una ética esencialmente religiosa en el sentido de que la conducta moral del hombre se concibe como la respuesta a una vocación divina. La orientación de la vida humana hacia algo que la supera infinitamente, a saber, hacia Dios mismo, explica el significado del radicalismo evangélico que es la clave de la lectura del "sermón de

la montaña" (Mt 5-7). → *Jesús de Nazaret* → *Jesús de Nazaret, Doctrina de* → *Evangelios* → *Catolicismo.*

Cristo

Del griego *Xristos* = ungido. Corresponde al hebreo *Mashiar* = mesías. Es el título que el Nuevo Testamento da a Jesús por su entronización real en su resurrección (Hch 2,36). Normalmente se usa la palabra *Cristo* para designar al Cristo glorioso, dejando el de *Jesús* o *Jesús de Nazaret* para indicar al Jesús histórico que nació, vivió y murió en la tierra. Tal denominación, sin embargo, no comporta necesariamente una división, ni mucho menos una contradicción entre ambos estados de la persona de Jesús.

El reconocimiento de Jesús como Cristo constituye la primera profesión de fe cristiana. Por ello el título de Cristo se convierte en nombre propio. La denominación de Cristo se impuso con preferencia en las profesiones de fe para reconocer en él al enviado del Padre, el Mesías-Salvador. → *Jesús de Nazaret* → *Jesucristo.* En el Nuevo Testamento aparece 535 veces, bien como *Jesucristo,* como *Cristo Jesús, Cristo Señor,* o simplemente como *Cristo.*

Del nombre Cristo derivan los términos → *Cristianismo, Cristiano* como directamente unidos a la persona de Jesús.

Cronos

Dios del tiempo, hijo de Uranos (el cielo) y de Gea (la tierra), según la mitología griega. En Roma quedó identificado con Saturno. → *Grecia, Religión de* → *Roma, Religión de.*

Crucifixión

Forma de ejecución capital empleada por romanos, fenicios y persas. Estaba comúnmente reservada a esclavos, extranjeros y malhechores de las clases más bajas. Cicerón la consideró indigna de un ciudadano romano, y Tácito la llama *supplicium servile.* El historiador judío Flavio Josefo recuerda varios casos de crucifixión de judíos rebeldes.

Sobre la forma en que se realizaba la crucifixión hay distintas versiones: fijación a la cruz con cuerdas o con clavos, a lo que se añadía el acarrear el reo su propia cruz o parte de ella.

Por los evangelios sabemos que Jesús de Nazaret fue crucificado como sedicioso contra el gobierno de Roma en Judea (Mt 15,15ss y paralelos); que cargó con la cruz hasta el lugar de la crucifixión (Mc 15,21; Jn 18,17). Aquí fue clavado en el palo transversal de la cruz, para ser después levantado en el palo vertical, donde clavaron los pies de Jesús. Quedó, pues, Jesús clavado en la cruz de pies y manos. A este suplicio fundamental se añadían los insultos y gestos de provocación de los asistentes al acto, como se puede ver en el Evangelio de la Pasión.

Sobre el significado y trascendencia de la crucifixión de Cristo la teología cristiana elaboró la filosofía de la → *Cruz.*

Cruz

Las formas y simbolismos de la cruz son variadísimas tanto en las religiones como en las culturas antiguas. → *Ank.*

En el cristianismo –que proclama la crucifixión y muerte de Cristo en cruz–, ésta adquiere un simbolismo y relevancia especiales. En sus diversas formas –cruz griega, latina, de san Andrés, etc.– la cruz es el signo de Cristo para los cristianos. Les recuerda que en ella murió Cristo, su victoria sobre la muerte y el pecado. En la cruz ve san Pablo el designio de Dios que llevará a los hombres a la gloria (1 Cor 2,7-8; Rm 14,7-9). De ahí la veneración a la cruz: el madero del suplicio en el que Jesús fue crucificado, se convirtió pronto para los cristianos en el símbolo de los sufrimientos de Cristo, soportados para nuestra salvación y en el símbolo de la salvación en sí.

"Gloria y cruz son dos símbolos y, en cierto modo, dos situaciones extremas de un camino que fue el de Israel y el de Jesús y que ha resultado ejemplar para el de los hombres. Mientras que las religiones no bíblicas ponen de relieve la gloria como don divino, con objeto de incitar al hombre a acercarse a lo divino, la tradición judeocristiana hace resaltar la relación necesaria de la gloria con la cruz" (P. Poupard).

Ctónico

→ *Dioses, Jerarquías y funciones de los.*

Cuákeros

Los *Cuákeros* o "sociedad de amigos" fueron fundados en 1668 por George Fox. Deben su nombre de *cuákeros* –los "temblorosos"– al mote con que su fundador y los primeros discípulos fueron reconocidos. Parece que invitaban a sus oyentes a temblar ante Dios. Otros prefieren atribuirlo a la misma predicación de Fox que hacía temblar e iba acompañada de grandes conmociones entre el auditorio.

Establecidos desde 1680 en Nueva Inglaterra, se han desarrollado fundamentalmente en países de lengua inglesa, particularmente en Estados Unidos. Históricamente se sitúan dentro de los movimientos de "despertar" o renovadores dentro de las Iglesias surgidas de la Reforma.

Los cuákeros insisten en la fuerza y el poder del Espíritu que ilumina a todo hombre con su luz interior. El es el que hace fructificar la semilla divina depositada en cada uno y le da la fuerza de seguir a Cristo. No hay, por tanto, necesidad de sacerdote ni de clero ni de iglesia ni de sacramentos. Basta la comunidad de amigos y la palabra directa de Dios interiorizada en la meditación. Proclaman el ideal evangélico de fraternidad, reconciliación, justicia y paz. Han hecho del pacifismo una exigencia. Han encauzado su actividad creando organizaciones de ayuda, de filantropía y de educación por todas partes. Su presencia humanitaria y cristiana con las víctimas de la guerra, y de otras catástrofes naturales, es proverbial. De tradición puritana, dan a su vida una gran austeridad que trasladan a su actividad y buenas obras.

Aunque considerada como secta, su línea de actuación está lejos de todo extremismo y agresividad.

Cuatro etapas de la vida

→ *Ashram.*

Cuatro nobles verdades

→ *Buda, Doctrina de.*

Cuerpo

→ *Antropología* → *Alma.*

Culpa

→ *Pecado.*

Culto

"Culto" es una forma práctica de la religión. Se expresa en formas externas de adoración, veneración y reverencia a Dios, a las divinidades, a seres espirituales y a los antepasados. Es la lógica consecuencia de un sistema de creencias.

En todas las religiones encontramos el culto organizado en forma de oraciones, sacrificios, ofrendas, libaciones, ritos, fiestas, cantos, danzas y otras muchas formas, tanto en privado como en público. Cada religión tiene sus propios actos de culto. Unas acentúan los ritos, otras valoran más las actitudes internas del corazón. El cristianismo busca y tiende al llamado culto interior o "del corazón" frente a la ritualidad externa y estéril de prácticas pseudorreligiosas.

En la historia de las religiones pueden verse distintas formas de culto público y privado, los ritos y sacrificios brahmánicos, las celebraciones y fiestas judeocristianas de la Pascua, el culto de las aguas entre los celtas, el culto al soberano entre egipcios y romanos, el culto a los animales, el culto al sol, al falo, los cultos del carguero, los cultos a los antepasados, etc. → *Religión* → *Homo religiosus* → *Adoración* → *Ritos* → *Sacrificios* → *Espíritus.*

Culto del fuego

→ *Fuego, Templos del* → *Fuego, Divinización y culto del.*

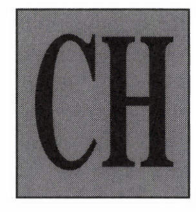
Curaciones milagrosas

Las curaciones milagrosas quedan registradas en muchos documentos tanto de la historia religiosa antigua como moderna. Son atribuidas a los dioses, a fórmulas mágicas, hechizos, conjuros, sortilegios o a

alguna persona con poderes especiales. A las fórmulas mágicas, hechizos, conjuros y sortilegios se acude para verse libre de las enfermedades. A Dios, a los espíritus, a los gurús y santos porque hay la convicción de que pueden curar.

Tenemos constancia de "curaciones milagrosas" en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. En Grecia existía el famoso templo de Esculapio en Epidauro donde se producían numerosas curaciones.

Las religiones monoteístas no son ajenas a las curaciones milagrosas. Aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los Evangelios presentan numerosas curaciones operadas por Jesús, como signos de la venida del "Reino de Dios" (Mt 8,5-13; 28,34; 9,32-33). Los discípulos de Jesús también hacen curaciones (Hch 3,10). En la historia del cristianismo vemos repetido este fenómeno a través de santos, personas y lugares, instrumentos de curaciones milagrosas. → *Milagros.*

Chac

Dios maya de la lluvia. Se le representa comúnmente con cuatro caras, mirando en todas las direcciones. Dios muy popular por su condición amable y amistosa con los hombres. Muy presente en los ritos y ceremonias de la sementera. → *Mayas, Religión de los* → *América, Religiones de.*

Chakra

Los "chakra" son los seis centros nerviosos del cuerpo de los que fluye la energía psíquica del hombre, según el pensamiento búdico tibetano.

Los "chakra" se sitúan entre las cejas, en el pecho, en el corazón, en el ombligo, en los genitales, en la base de la espina dorsal. En esta última yace enroscada la serpiente-energía → *Kundalini.* → *Yoga* → *Tantra.*

Chamán

Término aceptado ya internacionalmente, derivado del tongús *Shaman:* mediador entre el hombre y el mundo superior de los espíritus en la religión de los pueblos uraloaltaicos. Las funciones del chamán son varias: ofrece sacrificios, predice el futuro y cura las enfermedades, siempre con la ayuda de los espíritus. Reúne en su persona al sacerdote, mago, adivino y curandero. Su poder de curar las enfermedades estriba en que éstas son interpretadas como una pérdida del alma del enfermo. El chamán sale en busca de esa alma, se apodera de ella y la devuelve al enfermo. Todo sucede en un estado de trance extático en que entra el chamán. Desde este rapto proyecta su propia alma hacia el mundo de los espíritus para hacerlos benévolos y aplacarlos.

Al ejercicio y función de chamán se accede tras un largo período de preparación, por simple delegación o por elección de la comunidad. Normalmente se realiza a través de la iniciación y formación por otro chamán. Queda investido como tal cuando recibe los vestidos y los instrumentos de su oficio. Los vestidos son meramente simbólicos y el instrumento es el tamboril a cuyo son se congregan los espíritus.

Chamanismo

Religión de los pueblos uraloaltaicos de Asia y Europa. Se aplica también esta denominación a un tipo de religión practicada entre los indios norteamericanos y esquimales, así como otros grupos aborígenes de Australia. El nombre deriva del papel importante que en este tipo de religión tiene el → *Chamán.*

El chamanismo es fundamentalmente animista, basado en la creencia de infinidad de espíritus y en la pervivencia después de la muerte. Su rasgo más diferenciador es el rol del chamán entre el mundo de los espíritus y de los hombres. → *Australia, Religiones de* → *Kami* → *Medicine Man.*

Ch`an

Zen → *Japón, Religiones del.*

Chang-Tao-Ling (s. I-II d. C.)

Fundador de la secta taoísta china la *Unidad Justa.* Su vida está envuelta en la leyenda. Se dedicó a descubrir el elixir de larga vida o de la inmortalidad. Se cuenta de él que recibió un libro misterioso con recetas para llegar a la espiritualización completa, junto con varios talismanes, un sello y una espada mágica. Parece haber poseído un poder asombroso de realizar curaciones, poder que transmitió a sus sucesores, conocidos como *maestros celestes.* Todavía se pueden ver estos maestros en zonas de Taiwán, realizando actos de carácter mágico-religioso: conjuros, adivinaciones, etc.

Charvaca

Personaje legendario hindú, fundador de la escuela materialista conocida por este nombre (hacia el s. VI a. C.). Dicha escuela afirma que no hay más mundo que el *loka* o cosmos sensible. Es la "doctrina de las cosas que existen por sí mismas". Critica duramente a todas las creencias e instituciones religiosas. Acude al → *Karma* y a la combinación de los elementos materiales para explicar los fenómenos psíquicos y la reencarnación. La escuela dirigió sus ataques contra los → *Brahmanes*, sus prácticas rituales y sus privilegios.

Chenrezi

"Señor que mira con compasión". En el budismo tibetano es uno de los → *Bodhisattvas* más populares y el protector oficial del Tíbet. → *Budismo, Historia del.* Todos los → *Dalai Lama* son emanaciones de Chenrezi, el "gran compasivo" o el "gran misericordioso". Representa lo divino buscado desde el interior por los místicos. Su imagen aparece bajo diferentes formas, adaptadas a las distintas capacidades humanas: tiene cuatro brazos, tez clara, en la mano derecha un rosario de cristal, símbolo de su voluntad de liberar hasta el último de los seres del → *samsara* y conducirlos al → *nirvana.* → *Amithaba* → *Amida.*

Chicomecoatl

"Siete-Serpientes". Diosa azteca, venerada también como *Chicomollotzin:* "diosa de las siete espigas de oro". Su culto se celebraba en Méjico durante el cuarto mes, en que las muchachas llevaban a su templo espigas de maíz, ofrendas de flores y de alimentos. → *Aztecas, Religión de los.*

Chiítas

→ *Islam.*

China, Religiones de

Cuando se habla de las religiones de China se alude a las tres grandes religiones: → *Confucionismo,* → *Taoísmo* y → *Budismo.* Las dos primeras, nacidas en su suelo, forman parte del legado chino a la humanidad. La tercera, el budismo, penetra en China en el siglo I d. C. desde la India, siguiendo la ruta de la seda. Más que de un budismo chino, hay quienes prefieren hablar de un budismo en China: unas veces rechazado como extranjero, otras triunfante bajo los T`ang (618-907), los Song (960-1276), y sobre todo los reyes mongoles (1259-1294), termina mezclándose con el confucionismo y el taoísmo.

La religión de los chinos es una amalgama de confucionismo, de taoísmo y de budismo perfectamente combinados con base en la religión primitiva china, vinculada a la dinastía y cultura *Shang* (1751-1050 a. C.) y posteriormente a la dinastía *Chow* (s. VI a. C.). Con todos estos elementos se opera a lo largo de la dinastía *Sung* (980-1279 d. C.) una fusión de las tres religiones y de otros elementos mágicos y chamánicos que da como resultado una religiosidad común o popular. Esta fusión da a la religiosidad china un sincretismo y eclecticismo que conjuga prácticas y creencias de las tres religiones. Acepta la ética confuciana, la creencia budista en la transmigración de las almas y en la nueva vida en el → *nirvana.* Por otra parte, se agrega la creencia taoísta en el cielo y sus innumerables espíritus, la adivinación, la magia, hechicería, así como curaciones milagrosas. Esta religión está servida por una red de comunidades de monjes o bonzos budistas, sacerdotes confucionistas y hechiceros taoístas.

Esta combinación de elementos de ética confuciana, mística taoísta y técnicas de disciplina y meditación budista impregna toda la vida social, política, individual y familiar del pueblo chino: templos, costumbres, peregrinaciones, ritos, culto a los antepasados, ceremonias fúnebres, etc. Todo esto ha llevado a preguntarse si confucionismo, taoísmo y budismo son filosofías o religiones. Esta pregunta no es significante para los chinos, que ven en ellas dos partes diferentes de un único continuo. Son diferentes pero relacionadas. En la China tradicional, cada una de las grandes religiones operó en ambos niveles: había grandes filósofos confucionistas, taoístas y budistas al lado de maestros de las diversas artes religiosas de la meditación, de la liturgia y del rito. → *Confucio* → *Budismo, Historia del.*

Chinvat

Puente del juicio final en la enseñanza de → *Zaratustra.* Es ancho y fácil de cruzar para los justos, estrecho y resbaladizo para los malvados. Desemboca para éstos en una sima de tormentos. → *Ahura Mazda.*

Chivo expiatorio

→ *Taurobolio.*

Chorten

Santuario budista tibetano, emplazado en las orillas de los caminos, en los campos o pasadizos. De pequeñas dimensiones, remata en una cúpula puntiaguda con aguja, un semicírculo y un disco. Representa los cinco elementos. A menudo se encuentran en él religiosos, imágenes o textos de escrituras sagradas. → *Pagodas.*

Chuang-Tzu (369-286 a. C.)

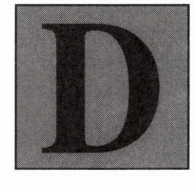
Filósofo contemporáneo de → *Mencio,* fue uno de los creadores de la doctrina taoísta china. Esta queda expuesta en el *Chuangchung,* libro de 33 capítulos.

El *Tao* es el principio original de todas las cosas y actúa constantemente en la naturaleza, mediante la *dé,* esencia concreta de una cosa. El hombre participa en el

Tao realizando su propia *dé,* ejerciendo las capacidades y modos de vida que le son propios. La felicidad va inherente al ejercicio y práctica de todas las posibilidades que ofrece nuestra naturaleza en armonía con el proceso universal. Cuando el individuo está en comunión con el *Tao* universal consigue el estado de existencia pura y libertad absoluta. → *Taoísmo.*

Chu-Hsi (1130-1200 d. C.)

Uno de los mayores filósofos chinos. Vivió durante la dinastía Sung en que se funden las tres grandes religiones chinas. De carácter ético-social y religiosa, su filosofía es la base de la educación china hasta nuestros días. La meditación serena y diaria de la realidad plural de las cosas permite al hombre trascender los simples fenómenos y penetrar en la realidad que está detrás de ellos. → *China, Religiones de.*

Dagda

"Buen Dios". Patrono de los → *druidas* entre los celtas y reconocido como rey del Danu, tribu legendaria irlandesa. Se le representa con un garrote y un caldero mágico.→ *Celtas, Religión de los.*

Daibutsu

"Gran Buda". Término usado para designar las estatuas colosales en bronce y en forma sedente o erguida de Buda. El nombre daibutsu se refiere a las estatuas enormes de Buda en Nara de 16 m. de alta (724-748 d. C.), a la de Kyoto, de 17,50 m. y a la de Karakura, de 15,10 m., todas ellas en el Japón.

Dakhmas

→ *Dakmas.*

Dakmas

"Torres de silencio". Consideradas como lugares de horror e impureza, son construcciones redondas con altos muros donde son depositados los cadáveres para ser devorados por los buitres y los cuervos. Mientras los buitres devoran los cuerpos (30 minutos), los familiares rezan en un edificio contiguo. Se trata de un rito sustitutorio del enterramiento practicado todavía por los *Parsis*. → *Parsis, Religión de los.*

Dalai-Lama

"Océano". Soberano espiritual y temporal del Tíbet. Está considerado como una emanación de → *Chenrezi*, el señor de la compasión infinita, que es la divinidad tutelar del Tíbet. → *Lamaísmo.*

Daniel, Libro de

Libro del Antiguo Testamento atribuido a Daniel, uno de los profetas mayores de Israel. Está escrito en hebreo, arameo y griego.

El Libro de Daniel es importante en el mundo de las religiones por ser un ejemplo de literatura apocalíptica. Contiene, además, el testimonio más antiguo sobre la creencia en un juicio después de la muerte, posterior a la resurrección de los cuerpos: juicio final. Aporta también datos sobre la incorporación de los ángeles al judaísmo. → *Biblia* → *Canon* → *Apocalipsis* → *Profeta.*

Danzas sagradas

Con sentido religioso o mágico las encontramos en todas las culturas. Hay numerosos tipos de danzas: mágicas, rituales, extáticas, litúrgicas, etc. Su análisis ofrece muchos sentidos: sacrificio, oración, acción mágica, conjuros, etc. Es típica la danza del fuego tan extendida. Parece que con ella se pretende dominar o repeler las fuerzas de la naturaleza, atraerlas, curar las enfermedades, asegurar las cosechas, la caza y la victoria.

Aparece ya en el Paleolítico, tal como se puede ver en el "brujo danzante" del arte rupestre. En la cultura egipcia encontramos danzas sagradas tanto en el culto como en los ritos fúnebres. Célebres son las danzas

griegas de las fiestas de primavera en honor de Dioniso y las danzas extáticas de las ménades. En el mundo judío tenemos los testimonios de danzas sagradas en Ex 15,20ss; 2 Sam 6,14ss. En las Iglesias Cristianas existen diversas formas de danzas sagradas a lo largo de la historia eclesiástica. Un ejemplo puede ser la de los niños cantores *(seises)* de la catedral de Sevilla.

Daodejing (Libro del Camino y de la Virtud)

→ *Tao Te Ching.*

Darwin, Charles (1809-1902)

El mérito de este conocido naturalista y hombre de ciencia inglés no estriba tanto en el descubrimiento del hecho evolutivo de los seres vivos cuanto en haber sido el primero –o por lo menos el más importante– en desarrollar una teoría que demostraba que la vida había surgido gradualmente sobre la tierra y que los seres vivos se habían desarrollado de acuerdo con un proceso de transformación a partir de formas inferiores hacia otras superiores.

Su doctrina de lo que hoy conocemos por evolucionismo o darwinismo queda expuesta en *Del origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia* (1859). Cuatro postulados sustentan sus tesis defendidas a lo largo de su vida y objeto de permanente controversia:

1. El mundo no es estático sino que evoluciona de modo permanente. Las especies se modifican continuamente, originándose unas y extinguiéndose otras. Los seres vivos cambian con el tiempo: cuanto más antiguos son, mayores son también sus diferencias con las formas de vida actuales.

2. La evolución es gradual y continua y no consiste en saltos discontinuos o cambios repentinos.

3. Comunidad de descendencia o único origen de la vida. Todos los organismos semejantes están emparentados y descienden de un antepasado común.

4. El cambio evolutivo no es resultado del azar sino de la selección natural a través de la supervivencia en la lucha por la existencia.

Podemos añadir un quinto postulado: la especie

humana es también considerada como resultado de una evolución a partir de especies inferiores. El desarrollo intelectual y lingüístico, las facultades morales y las disposiciones religiosas son para Darwin variaciones biológicas que se conservan por su utilidad.

Las reacciones y rechazos de esta teoría no se hicieron esperar, tanto por parte de la Iglesia Anglicana como de la ciencia. Hoy se acepta el hecho de la evolución general, si bien se dan nuevas interpretaciones al fenómeno evolutivo. El significado y las consecuencias de esta teoría han sido importantes para las religiones: a) modifica las interpretaciones que hacen del mundo, del hombre, de la vida; b) modifica el significado del "espíritu", del "alma" como algo esencialmente biológico; c) obliga a repasar y reinterpretar los orígenes del mundo y del hombre en función de los hechos aportados por la geología y biología. → *Evolucionismo* → *Teilhard de Chardin.*

Decálogo

Decálogo significa en griego "diez palabras". Y se refiere a las palabras que dirigió Dios a la asamblea de su pueblo en el monte Horeb (Ex 20,1-17; Dt 5,6-25). La expresión se encuentra igualmente en Ex 34,28 y aparece como base de la Alianza del Sinaí.

El Decálogo señala los deberes religiosos y sociales del pueblo de Israel. Es un conjunto de 10 preceptos escritos –un par de ellos provistos de un breve razonamiento– que intenta ofrecer una síntesis fundamental de las relaciones ético-religiosas para con Dios y con el prójimo. El Decálogo es conocido también con el nombre de Diez Mandamientos, Tablas de la Ley, Código, etc.

Tal como se narra en Ex 20, el Decálogo fue comunicado de palabra por Dios a → *Moisés.* En Ex 32,15ss se da a entender que fue escrito en dos tablas de piedra en la "escritura de Dios". La primera tabla está constituida por los deberes religiosos (I-III), la segunda tabla por los sociales (IV-X). La tradición tiende a distinguir cuatro mandamientos sobre Dios-monoteísmo, rechazo de ídolos, rechazo de los falsos juramentos y observancia del sábado. Y seis sobre el prójimo: padres, homicidio, adulterio, robo, falso testimonio y codicia.

El Decálogo es la base de la → *Alianza de Dios* con

Israel y con el nuevo → *Israel* de los cristianos. Constituye la base ético-religiosa de la humanidad.

Deísmo

Del latín *deus:* Dios. Conviene diferenciar deísmo de → *teísmo.* El vocablo aparece por primera vez en el siglo XVIII. Nace del enfrentamiento de la Ilustración con la Iglesia. Se intenta combatir con él los prejuicios, la coacción, la autoridad y los dogmas del cristianismo.

Las características del deísmo pueden resumirse en estos puntos:

1) Afirmación de una religión natural fruto de la razón y de las intuiciones de los hombres. 2) Rechazo de la religión revelada, sobre todo del conjunto del cristianismo. 3) Atisbo o intuición de un ser superior, cuyos atributos y naturaleza se desconocen. Un ser superior distante y alejado del mundo sobre el que no interviene. 4) Escepticismo respecto a la otra vida, sus premios y castigos.

Según Blondel, la palabra deísmo designa casi siempre una tesis dirigida contra la religión revelada y el cristianismo en beneficio de lo que se ha dado en llamar "religión natural". Es hostil a cualquier destino sobrenatural, a toda revelación histórica y a cualquier práctica literal de un culto positivo fundado sobre los preceptos divinos y los sacramentos.

El deísmo configurado por los pensadores de la Ilustración destruye a Dios sin destruirlo. Tiene sus principales representantes en los autores de la *Enciclopedia* y en general en los pensadores del siglo XVIII. Abre una vía a la indiferencia y al ateísmo modernos, imponiendo lo que se ha llamado "religión de los filósofos y los sabios".

Delfos, Santuario de

Centro de culto, de peregrinación y de unidad situado en la falda del monte Parnaso en Grecia. Comenzó siendo un santuario prehelénico para convertirse después en un lugar de culto a Apolo. En Delfos se encontraba el *omphalos* u ombligo del mundo, señalado por una piedra redondeada. En su templo funcionaba el oráculo al que los ciudadanos acudían para

pedir una respuesta que daba la *pitia* o sacerdotisa en trance extático inducido por el mismo Apolo.

En Delfos se practicaba también el culto a → *Dioniso,* siendo reconocido como centro de purificación o catarsis. Y se convirtió más tarde en la base de una anfictionía o liga para la unidad de las ciudades griegas. Su influencia en la vida religiosa social y política de Grecia fue enorme.→ *Oráculo* → *Apolo* → *Dioniso.*

Deméter

Diosa-madre, es la diosa griega de los cereales, en relación muy directa con los frutos del campo. En torno a Deméter gira el mito de → *Perséfone* raptada por Hades. Está asociada también a la iniciación religiosa de los Misterios de → *Eleusis,* cerca de Atenas. → *Grecia, Religión de.*

Demiurgo

Término de diversa significación en la filosofía y en la religión. De "trabajador público" en el lenguaje ordinario, pasó a significar con Platón el "genio creador y ordenador del cosmos". En el judaísmo de Filón y en la Epístola a los Hebreos (Hb 11,10) se aplica a Dios creador de todas las cosas. El mismo significado tiene en la teología de los Padres Alejandrinos.

Este término se hace general en las sectas y escuelas gnósticas. Demiurgo es para ellas el dios de rango interior, apasionado e intrigante, principio del mal, causa del desastre cósmico. Pasó después a significar mago, encantador, enemigo de Dios. → *Gnósticos.*

Demonios

La creencia en los demonios es general en todas las culturas y religiones primitivas e históricas. Con la salvedad de que no siempre tienen el mismo significado y función en cada una de ellas. Es difícil, por tanto, hablar de los demonios de una forma genérica sin caer en imprecisiones. Hay, no obstante, una coincidencia: en todas las religiones existe una demonología que vincula a los demonios con el mal. Si bien su naturaleza es poco precisa, se detienen en explicar su actividad: su misión es "castigar a los hombres". "Están asocia-

dos a las tinieblas, a la noche, a los rincones oscuros, a los accidentes, a las enfermedades y a los desarreglos morales y mentales". "Genios perversos y temibles, de forma animal o híbrida que dependen de las fuerzas del caos".

Las religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo e Islam–, asocian siempre los demonios con el *Diablo* o *Satán,* como servidores de éste en su lucha incesante contra Dios y los fieles. → *Diablo* → *Satán.*

Interesante a todas luces es el estudio de la existencia de los demonios. Hay quienes la niegan, atribuyéndola al miedo instintivo del hombre ante lo desconocido, sobre todo en tribus y pueblos primitivos. Otros afirman su existencia y su acción perniciosa hasta convertir a los demonios en objeto de culto y manipulación. Muchas de las artes ocultas → *Ocultismo,* → *Espiritismo* parecen empeñadas en hacer creer la existencia de los demonios. → *Brujería* → *Dualismo* → *Magia.*

Derviche

Devoto y místico musulmán. Forma parte de cofradías religiosas nacidas en Anatolia en la Edad Media y extendidas posteriormente por todo el Imperio otomano. Son célebres los "derviches danzantes" que cultivan el trance y el éxtasis religioso mediante movimientos, gestos, danzas, acompañados de la recitación de los nombres de Dios.

Descenso a los infiernos

Del descenso a los → *Infiernos* o al → *Hades* tenemos varios documentos. En la mitología mesopotámica y egipcia los dioses bajan de vez en cuando al lugar inferior de los muertos. Lo mismo sucede en la literatura griega y romana: Ulises, Heracles, Orfeo y Eneas descienden al Hades.

La confirmación de este descenso aparece en el cristianismo cuando en el *Credo* se afirma que "Cristo bajó a los infiernos". Muchos se sorprenden de este artículo del Credo cristiano. ¿Hay que interpretarlo como una reliquia de la mitología pagana? La teología actual interpreta este artículo dentro de la lógica de la encarnación de Cristo: "Decir que Jesucristo descendió

a los infiernos equivale a afirmar que ha compartido plenamente la condición humana, consistente en vivir no sólo sobre la tierra una situación de indigencia, de ignorancia y de debilidad, no sólo en sufrir, agonizar y morir, sino también en estar muerto, figurar en el mundo de aquellos que 'yacen en tinieblas y sombra de muerte' (Lc 1,79)" (P. Poupard).

Deseo

→ *Kama* → *Dharma* → *Karma* → *Samsara* → *Nirvana* → *Buda, Doctrina de.*

Destino

→ *Fatum* → *Moira* → *Hadith* → *Predestinación* → *Determinismo.*

Determinismo

Término y concepto filosófico que explica todo desde una causa primera. Se opone al azar y a la → *libertad.* Apunta al concepto de necesidad ineludible en el ser, acontecer y obrar de las cosas.

El determinismo se apoya en el principio de causalidad última: todo lo que es y sucede *(efecto)* exige necesariamente un agente *(causa).* Se aplica no sólo en el mundo físico sino sobre todo en el ontológico, y tiene sus aplicaciones en el mundo social, religioso y moral. Niega, por tanto, la libertad del hombre. Consecuentes con estas bases son deterministas el materialismo, el monismo y panteísmo, que explican todo desde una causa universal y concatenante.

El determinismo está íntimamente unido al concepto teológico de → *Predestinación* y → *Fatalismo.*

Deuteronomio

→ *Biblia* → *Torá.*

Dhamma

→ *Dharma.*

Dhamma Chakkappavattana Sutta

"Puesta en marcha de la rueda del Dhamma". Título del primer sermón de Buda en el parque de los venados de Benarés. Uno de los cuatro acontecimientos importantes del maestro, junto con el nacimiento, la iluminación y su paso al nirvana. En él se proclaman las "Cuatro Nobles Verdades" → *Buda, Doctrina de.*

Dhammapada

"Verso del Dhama". Uno de los textos del canon budista pali (theravada). Resume en breves sentencias la vida y las enseñanzas de Buda. → *Budismo, Textos y escrituras del.*

Dharma

Palabra sánscrita que significa "sostener", "mantener", "estabilizar". Dentro del hinduismo-budismo el dharma es la ley que mantiene el orden del mundo. Esta noción es tan importante que sirve para designar al hinduismo: *Sanatana dharma,* la ley eterna.

Prescindiendo ahora de la historia del término y de su diversa semiología, podemos afirmar que para el hinduismo el dharma constituye la *realidad esencial del cosmos, de la sociedad y del hombre.* Es el orden que rige entre los dioses. En la naturaleza, el dharma es el ciclo de los astros y de las estaciones. Es el orden que regula la jerarquía de las castas. Y el orden moral por el que cada hombre actúa según su deber, es decir, respetando las leyes de los dioses, de la naturaleza y de la sociedad. El dharma es el funcionamiento armonioso de un universo en equilibrio.

Frente al dharma como ley del orden y armonía universal está el *adharma:* todo lo que se opone al orden, el mal. Es la violencia dominadora de las castas superiores; la tendencia perversa en cada hombre a buscar la ganancia y el éxito. El "*kama*" es el apetito de los placeres. Y así sucesivamente. Respetar y seguir el dharma es aniquilar en uno mismo la ambición y la concupiscencia. A ello se llega a través del ritual que representa y mantiene el orden cósmico, social y moral. Siguiendo los ritos y las reglas éticas es como el individuo se incorpora al orden cósmico y prepara su

propia liberación, la → *moksa*. Por otra parte, la devoción o → *bhakti* juega también un papel decisivo.

Dhyana

"Absorción". Estado de recogimiento en el que el espíritu se encuentra totalmente absorto en el objeto de la meditación. En un sentido más amplio significa el esfuerzo de la mente para fijarse en la realidad absoluta. La "dhyana" se propone llegar a la conciencia ilimitada, a la no percepción, superando el estado dual sujeto-objeto de la conciencia. De esta palabra derivan la china → *Ch'an* y la japonesa → *Zen:* meditación.

Diablo

"Calumniador", "Acusador", "Mentiroso". El término griego *diabolos,* diablo, parece apuntar a un personaje o espíritu vinculado con el mal: personificación del mal o autor del mal en todas sus formas. Se le identifica con una divinidad ambivalente que crea y destruye, hace el bien y lo quita. O con el mal, opuesto al bien, los dos principios que luchan constantemente entre sí. Una tercera interpretación lo hace príncipe de los espíritus malignos. → *Demonios.*

En las religiones monoteístas aparece con el nombre de → *Satán:* "el adversario", "enemigo". Y con los nombres de *Belcebú* y *Luzbel.*

Diáspora

→ *Judaísmo.*

Didajé (50-70 d. C.)

"Doctrina del Señor por los 12 Apóstoles". Breve resumen de la doctrina de Cristo tal como la enseñaron los apóstoles a las naciones. Fue descubierto en 1883 por Filoteo Briennios en un códice griego en pergamino. De autor desconocido, su composición, objeto de innumerables estudios puede ser datada entre los años 50-70 de la era cristiana. Es el documento más importante de la era postapostólica y la más antigua fuente de legislación del cristianismo.

Difuntos

→ *Ritos funerarios* → *Hades.*

Diké

"Justicia", del griego *diké.* Es la personificación en la diosa Diké, hija de Zeus y de Temis. Informa a Zeus de las maldades e injusticias de los hombres. → *Justicia.*

Diluvio

Diferentes relatos de la antigüedad informan de la existencia de un gran diluvio o inundación universal y/o parcial de la tierra por las aguas. Entre estos relatos destacan tres, tomados de la cultura y religión mesopotámica → *Gilgamesh, Leyenda de,* el bíblico (Gn 1-2; 6,5-9,17) y el hinduista → *Mahabharata* (III, 187).

La leyenda mesopotámica del diluvio habla de un ciudadano llamado Utnapisthim quien se salva de la inundación, junto con la semilla de todos los seres vivos, en un gran navío. La duración del diluvio es de seis días con sus noches. En la tradición hebrea el diluvio se explica como castigo de Dios al hombre por su pecado. Noé se salva en un arca en la que entra él, su familia y una pareja de animales de cada especie. El diluvio dura 40 días con sus noches.

Desde hace más de un siglo se vienen sucediendo diferentes interpretaciones de estos relatos por parte de historiadores y científicos. Ya no se trata solamente de interpretar el alcance o extensión del diluvio. Más interés presenta su significado humano y religioso. Aunque las analogías de ambos relatos son muchas, es evidente que existen grandes diferencias. En el relato bíblico el diluvio no es el resultado de una disputa entre los dioses ni de la concesión de una categoría divina a su héroe. Lo que decide provocar el diluvio al Dios de Israel es la maldad del hombre sobre la tierra. El pecado de la humanidad provoca el castigo de Dios. El diluvio entra así a formar parte de la historia de salvación del hombre por parte de Dios en la → *Biblia.*

Dionisio Areopagita

→ *Pseudodionisio.*

Dioniso

Dios griego, hijo de Zeus y de Símelex. Es dios del vino y de la liberación. Un dios que muere y resucita, directamente vinculado a la inmortalidad y a la reencarnación.

Su culto está vinculado estrechamente con el orfismo o iniciación en los misterios, sobre todo de → *Eleusis*. Desde Tracia pasó a ser venerado en templos famosos como el de → *Delfos,* centro de orgías dionisíacas. En torno a Dioniso se desarrollaron las célebres danzas de ménades y bacantes así como los banquetes sagrados en que se entraba en trance de comunión con *Baco*. A estas orgías se ha de añadir quizá el culto del falo.

Dios

La experiencia y la idea de Dios, de la divinidad, de lo "santo", → *lo sagrado*, *numinoso*, "misterioso" recorre toda la historia de las religiones y del hombre. Sería empeño imposible tratar en un solo artículo un tema que impregna y modula la vivencia y la expresión religiosa de todas las épocas. En cada una de las religiones y creencias encontrará el lector la idea particular de Dios.

La reflexión sobre Dios parte de tres hechos fundamentales:

a) El examen de los hechos –documentos, mitos, ritos, teofanías, hierofanías, etc.– que encontramos en las diversas culturas y religiones. b) El discurso de la razón-filosofía o teología natural que trata de responder a estas dos preguntas: *An sit Deus,* es decir, si existe Dios, aportando las pruebas o vías de su existencia o negando su posibilidad. Y la respuesta a la otra pregunta: *Quid sit Deus:* Qué es Dios, quién es Dios: su naturaleza, atributos y operaciones, etc. c) Una tercera vía de reflexión es partir de la revelación o manifestación que Dios ha hecho de sí mismo en la historia. Reflexión sobre los datos que aparecen en los libros como revelados por Dios: la → *Biblia,* el → *Corán,* etc. Podría añadirse una cuarta vía: la intuición o penetración mística, directa e inmediata en la realidad de Dios.

De todas formas, téngase en cuenta que Dios no es

objeto directo de experiencia. Por tanto, el lenguaje y el concepto de Dios son siempre análogos de algo que no alcanza directa y totalmente el hombre. La realidad de Dios –su naturaleza y esencia– escapa a todo concepto y a toda palabra. Es inefable. No hay lenguaje propio para hablar de Dios. El hombre se vale solamente de categorías humanas. De ahí su constante formulación; y de ahí, también, las distintas expresiones culturales.

En el diccionario ofrecemos algunos de los resultados de la incursión que el hombre y los pueblos han hecho por el mar insondable de la divinidad. Destacamos en primer plano la aportación que de la experiencia y concepto de Dios tienen el → *judaísmo* el → *cristianismo* y el → *Islam.* Otros conceptos fundamentales son → *teísmo,* → *deísmo,* → *panteísmo,* → *agnosticismo,* → *ateísmo,* etc.

A pesar de que Dios es el Inefable y por tanto el Innombrable, la historia de las religiones nos ofrece una infinita variedad de nombres con que los hombres de todas las épocas y culturas ha reconocido, adorado y orado a Dios. Todos estos nombres demuestran, de alguna manera, la trascendencia de Dios y la incapacidad del hombre para abarcarlo: Dios es el totalmente diferente. → *Nombres de Dios, Los* → *Alá* → *Yavé.*

Diosa Madre

Representación femenina caracterizada por la morfología específica de la mujer encinta. Es una divinidad venerada como símbolo de fertilidad, de vida, de abundancia, protectora de los bienes y las riquezas naturales. En ella se conjugan distintos aspectos y funciones: madre, esposa, señora de los animales y de la caza, de la naturaleza y la vegetación.

Con estas características la encontramos desde el neolítico hasta épocas posteriores y en todas las religiones primitivas de Europa y Asia. Célebres son las *diosas-madres celtas,* agrupadas en tríadas y díadas. Y las no menos famosas diosas terrestres de los mesoamericanos. → *Celtas, Religión de los* → *Aztecas, Religión de los* → *Mayas, Religión de los.*

Dioses, Jerarquías y funciones de los

Es interesante el estudio de las funciones y jerarquías que en las distintas religiones –primitivas y antiguas– tienen los dioses. Damos a continuación algunas de las categorías de la jerarquía y su función. a) *Dioses celestes.* Su existencia va vinculada al cielo. Aparecen como creadores cósmicos, omnipotentes y omniscientes. b) *Dioses ctónicos.* Son dioses de la mitología griega que habitaban en las zonas subterráneas o infernales. En general, se da el nombre de "dioses ctónicos" a cualquier ser sobrenatural o divinidad relacionada con el mundo subterráneo o el más allá. c) *Dioses muertos y resucitados.* Dioses que –según los mitos– murieron y resucitaron, como Adonis, Osiris, Atis, Perséfone. Están vinculados a los ciclos anuales de las estaciones y la vegetación. d) *Dioses olímpicos.* Los doce principales de la *religión griega.* Se creía que moraban en el Olimpo, el monte más alto de Grecia. Estaban presididos por → *Zeus,* padre de los dioses. e) *Dioses sumos.* Clasificación de los dioses en sumos e inferiores. Los primeros están alejados de la vida normal, no se les tributa culto y no se ocupan de los humanos. Los segundos son los ejecutores o mediadores de los dioses sumos. No es difícil distinguir, a veces, entre estos dioses al Ser Supremo, Padre Universal en sus diversas formas y nombres.

Hay otras mil formas de jerarquías y de funciones de los dioses: dioses de la cocina, de las aguas, de los bosques, del sembrado, de la casa, del comercio, del falo –simbolización de la virilidad humana–, de la caza, de la enfermedad, de la salud, del parto. Con estas funciones y otras muchas se reconoce a las *divinidades:* dioses o espíritus menores que gobiernan sobre una zona del mundo o en una actividad humana, como la tormenta, la guerra, el fuego, etc.

Divine Light Mission

→ *Misión de la Luz Divina.*

Divinidad(es)

→ *Dioses, Jerarquías y funciones de los.*

Divinización

La divinización como acto y proceso por el que una persona, animal o cosa recibe la consideración, atributos y culto a Dios debidos, se encuentra en las religiones primitivas e históricas antiguas. Hay tendencia a divinizar la naturaleza en sus diversas manifestaciones: lugares, elementos, animales. La historia nos ha dejado múltiples documentos de esta divinización en el → *toro* → *Apis,* serpientes, gatos, aves, etc.

La divinización de los héroes → *Apoteosis,* de los reyes, maestros, ha sido una constante en la historia de las religiones antiguas, como lo atestiguan las divinizaciones de Alejandro Magno y los césares romanos, los emperadores de China, Japón, los faraones egipcios, etc. En cada una de estas religiones la divinización supone matices y atribuciones distintos. → *Apis* → *Roma, Religión de.*

Divinización del fuego

→ *Fuego, Divinización y culto del*

Docetismo

Doctrina y secta agnóstica que afirmaba que Cristo no tuvo cuerpo real sino aparente. Docetas y docetismo derivan del griego *dokein:* "parecer", "apariencia". Sus padecimientos y muerte en cruz no fueron, por tanto, reales sino aparentes. Esta doctrina fue rechazada por las Iglesias Cristianas. → *Encarnación* → *Jesús de Nazaret.*

Dogen (1200-1253)

Fundador del → *Zen* japonés. Es tenido por uno de los grandes bodhisattvas por su incorruptible humanidad, religiosidad y fuerza de pensamiento. Después de pasar cuatro años en China, donde alcanzó la iluminación, volvió al Japón donde fundó el primer monasterio Zen.

La doctrina de Dogen afirma la naturaleza búdica de las cosas y de los hombres → *bodhisattvas.* Se llega a ella por la purificación del yo, la supresión de todos los deseos y la entrega de sí mismo a los demás. Para

ello considera imprescindible la meditación, cuya práctica es facilitada por el *zazen* o postura del cuerpo sentado y erguido sobre sí mismo con las piernas cruzadas en la forma llamada del loto. El Zen es la vía de la unidad perfecta, pues simplifica las innumerables etapas del camino de la salvación.

Dogma

Del griego profano con el sentido de "decreto", "ordenanza", pasó en los primeros siglos cristianos a significar todo aquello que se "impone a la creencia y a la práctica cristiana". Pasó después a significar (s. IV) la doctrina misma del Evangelio. En el concilio de Trento (s. XVI) designa una regla fija, una verdad segura en el orden de la fe. Designa entonces la proclamación auténtica por el magisterio de la Iglesia de lo que está contenido en la Escritura. De esta época hasta nuestros días, "dogma" es la formulación por parte de la Iglesia del contenido de la fe por una proclamación solemne de un concilio o del papa. Tanto en singular –"dogma"– como en plural –"dogmas"– es toda verdad perteneciente al depósito de la fe, enseñada como tal por el conjunto del cuerpo episcopal, sucesor del colegio apostólico.

Desde el siglo XVIII dogma se entiende como una imposición doctrinal "a priori" sin base crítica de sus principios y por la sola autoridad. Como tendencia, se denomina *dogmatismo.*

Dolmen

→ *Neolítico, Religión del* → *Megalíticos, Monumentos.*

Dolor

→ *Mal, El* → *Buda, Doctrina de.*

Domingo

Dies Dominica: Día del Señor. Día que sucede al → *sábado* judío. En él tiene lugar la resurrección de Jesús. Fiesta de los cristianos ya desde el siglo primero de nuestra era para conmemorar y celebrar la resurrec-

ción de Cristo y la liberación que esto comporta. → *Pascua.*

El domingo, por su vinculación a la resurrección de Cristo está marcado por la → *Eucaristía:* conmemoración de los misterios redentores y comunión con los mismos. En virtud de este día el cristiano está unido sacramentalmente a la muerte, resurrección y ascensión gloriosa de Jesús.

Desde entonces se ha convertido en primer día de la semana, sustituyendo también al "día del Sol" del calendario astronómico.

Dosho (629-700)

→ *Hosso.*

Dragón

La imagen del dragón aparece en la mitología y religiones de Occidente y del Extremo Oriente con formas, simbología y significados diferentes. Para las primeros, el dragón es una bestia feroz y maléfica, representación del mal. En la Edad Media aparece san Jorge como personaje legendario, vencedor del dragón.

En el Extremo Oriente, por el contrario, está considerado como una divinidad benéfica. Es símbolo de la estabilidad de la monarquía y de toda grandeza. La literatura religioso-popular de China, Japón, Birmania, atribuye a los dragones infinidad de propiedades: divinidades tutelares, producen las lluvias, son espíritus celestes y terrestres siempre dispuestos a ayudar a los hombres. Se les representa de muchas maneras y hay en su honor muchas fiestas.

Dravídico

→ *Arios, Religión de los.*

Druidas

"Druidas" es el término con que los celtas designaban a los miembros de la alta clase sacerdotal. Dentro de las sociedades celtas formaban una clase "depositaria del saber sagrado y profano y al mismo tiempo asociada al poder político".

Sus funciones más características consistían en pre-

sidir los sacrificios rituales antes y después de las guerras, decidir y legislar de cara a la sociedad civil. Tenían conciencia de pertenecer a una clase depositaria y transmisora de las tradiciones y saberes respecto a la magia, la medicina y el ritual. Su sacerdocio era hereditario. Por sus vastos conocimientos los druidas constituían la casta sabia de la sociedad, frente a los guerreros y la masa de los campesinos. Gracias a esta sabiduría se convertían en mediadores entre los hombres y el mundo sobrenatural. Merced a todas estas cualidades tenían a su cargo la educación de los jóvenes.

Drusos

Comunidad religiosa de las montañas del Líbano y Antilíbano. Actualmente son alrededor de 250.000. Su origen se remonta al califa Alhakin (966-1021) del que dicen que volverá algún día a manifestarse como profeta. De doctrina esotérica y moral austera, se reconocen a sí mismos como "unitarios" *(muwahhidum),* de costumbres endogámicas, creencia en la reencarnación. Se sienten como grupo diferenciado dentro del → *Islam,* cuyos ritos sólo aceptan en parte.

Dualismo

Término filosófico-religioso de varias acepciones. Definido por primera vez en 1700 por Thomas Hyde para designar "un sistema de pensamiento que afirma la coexistencia eterna de un ser malvado junto al Dios primordial". Desde entonces ha habido varias formulaciones y hoy se habla de dualismo religioso, filosófico, teológico, cósmico, metafísico, ético, antropológico, etc.

Este dualismo en el ámbito religioso se observa en el→ *Zoroastrismo* → *gnosticismo* → *maniqueísmo* y entre los → *cátaros* y → *bogomilismo.*

Dukka

→ *Buda, Doctrina de.*

Dumezil, Georges (1898-1986)

Historiador de las religiones, etnólogo y lingüista francés. Considerado como uno de los grandes estudiosos modernos de la etnología y de las religiones primitivas. Es el fundador de una mitoantropología de las antiguas sociedades indoeuropeas y especialista en las lenguas y folclor del Cáucaso. Ha combinado su magisterio en París y Estambul con sus estancias en Turquía, Cáucaso, Perú, etc. Su voluminosa obra se centra preferentemente en el estudio de los pueblos indoeuropeos del Cáucaso y de la India. Estos estudios le valieron la cátedra creada para él en el Colegio de Francia sobre la "civilización indoeuropea".

Desde la historia y la antropología Dumezil nos ha dado estudios magistrales sobre la cultura y religión aria, basados en hechos recogidos de primera mano. Su obra supera la corriente antropologista y animista de → *Tylor*, → *Frazer* y otros.

Durkheim, Emile (1858-1917)

Sociólogo francés interesado en el estudio de los pueblos sin escritura, en sociología jurídica y moral y en investigaciones de sociología religiosa.

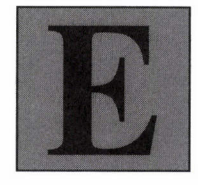
En la vertiente religiosa de su investigación llega a las siguientes conclusiones: 1) La religión es esencial a la sociedad. 2) El *tótem* constituye, a su juicio, la forma elemental de religión y las formas totémicas son inseparables de la organización social. 3) A través del tótem –símbolo eficaz de lo social–, el clan crea lo sagrado y suscita las fuerzas y la sensación de lo divino. 4) La religión es, en definitiva, la administración de lo sagrado, derivado, a su vez, de la conciencia colectiva.

Para Durkheim, agnóstico y positivista, la sociedad crea la religión –expresión de lo sagrado– con el fin de hacer en cada individuo el espíritu colectivo. La religión queda desprovista de lo sobrenatural, del misterio y de la divinidad. Retiene, en cambio, las creencias, los ritos y el aspecto comunitario. El culto mismo crea una experiencia social de salvación que lleva al hombre por encima de sus experiencias profanas, pero no es cuestión de trascendencia.

Dvaita

Escuela hinduista creada por el maestro Madhva (s. XIII d. C.). Tiene una concepción dualista de la realidad, en oposición a la escuela advaita de → *Sankara.*

Para Madhva y sus discípulos, Dios, el "yo" y el mundo son realidades totalmente distintas. Existen pluralidad de cielos e infiernos. La diferencia entre estas realidades es que Dios es autónomo, mientras que las demás cosas están sometidas a la mutación y dependencia. Diferentes karmas rigen la vida de los individuos, que tienen, por lo mismo, destinos diferentes. La escuela advaita reconoce que este mundo no es ilusorio y afirma que a través de la meditación se puede llegar a la comunión con Dios. → *Nagarjuna.*

Ea (Enki)

Dios mesopotámico de las aguas. Dios creador de los hombres en los mitos sumerios, padre de la sabiduría y de la magia. → *Babilonia, Religión de* → *Enuma Elish* → *Gilgamesh, Leyenda de.*

Ecumenismo

Del griego *oicumene,* "mundo entero". Término usado por los Padres para designar "el conjunto de los cristianos". En nuestro tiempo el término "ecumenismo" se emplea para designar el movimiento hacia la unidad que aspira a formar una sola Iglesia universal. Se basa en la necesidad real y efectiva de las Iglesias separadas –como resultado de los cismas de Oriente (s.

XII) y de Occidente (s. XVI) principalmente– de llegar a la unidad plena entre los cristianos.

Nacido de iniciativas de individuos y de grupos dentro de las Iglesias en el siglo XIX, el ecumenismo ha adquirido una importancia y fuerza nueva desde que el movimiento ha sido asumido oficialmente por las autoridades. Busca la unidad profunda de las Iglesias a través de la universalidad recuperada de la Iglesia de Cristo. Al mismo tiempo privilegia la acción común y la misión en el mundo trabajando conjuntamente en una unidad visible, a pesar de las separaciones.

El ecumenismo está canalizado oficialmente por el → *Consejo Ecuménico de las Iglesias* y el → *Secretariado para la Unión de los Cristianos.*

Eddy, Mary Baker (1821-1910)

Fundadora de la *Christian Science* o ciencia cristiana: escuela religiosa americana de curación por la fe. Hay una estrecha relación entre salud y fe. Dios es el principio de toda existencia. El mal no viene de él.

Las enfermedades son consecuencia de ideas erróneas que consideran el cuerpo y la materia como realidad única. Cristo curó a los enfermos por la fuerza de su influjo personal. Acusa al cristianismo de haber sofocado la enseñanza y la práctica de la curación espiritual operada por → *Cristo.*

Su doctrina está contenida en el libro *Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras.* Posteriormente fundó la primera *Iglesia del Cristo Científico,* considerada como secta. El órgano de expresión de su pensamiento es el *Christian Science Monitor* periódico de gran prestigio. Cuenta con un millón y medio de adeptos en todo el mundo.

Egipto, Religión del Antiguo

Muchos estudiosos acusan la dificultad de hacer una síntesis de la religión egipcia. Los cambios en el campo político y económico a lo largo de más de 3.000 años confirman también la evolución en las posturas y creencias religiosas. Es posible, con todo, hablar de la religión egipcia como de un todo en sí misma.

Con el nombre de Antiguo Egipto se conoce la civilización que floreció en el valle inferior del Nilo

desde el 3100 al 30 a. C., en que los romanos ocuparon el país. Comprende períodos de poderío como el del *Imperio Antiguo* (hacia 2700-2200 a. C.) cuando una serie de poderosos gobernantes erigió las pirámides; el *Imperio Medio* (hacia 2000-1800 a. C.), caracterizado por un gobierno central capaz de influir sobre los pueblos vecinos; y el *Imperio Nuevo* (hacia 1550-1225 a. C.), período que consagra a Egipto como una gran potencia en el Oriente Medio. A estos períodos hay que añadir otros de decadencia caracterizados por las luchas internas y la ocupación extranjera.

La abundancia de documentos y datos, por otra parte, nos permite reconstruir las creencias, las prácticas rituales y las costumbres religiosas de Egipto.

1. *Los dioses egipcios.* Los dioses del Antiguo Egipto presentan formas muy complejas y extrañas, mitad animales, mitad humanas. Muchos de ellos representaban las fuerzas poderosas del mundo natural, consideradas como dioses que era necesario aplacar y estimular por el sacrificio y el culto. La representación más frecuente es por medio de animales: el halcón, la cobra, el ibis, el carnero, etc. No está claro cómo se llegaron a asociar estos atributos especiales a divinidades particulares, pero parece que se hizo en una época muy antigua. Hay dioses locales, de una ciudad, y hay dioses nacionales, como, por ejemplo, Amón. Y hay también referencias a "Dios" o "al Dios" que parece haber sido un poder divino universal y sin nombre que controlaba el universo y que defendía a los buenos contra los malos.

Esto ha llevado a plantear el problema de si la religión egipcia es monoteísta o politeísta. Problema que se agrava ante hechos como la adoración de animales. Sabemos, por ejemplo, que en algunos casos todos los animales de una determinada especie fueron considerados sagrados y fueron momificados y sepultados en grandes monumentos: babuinos, cocodrilos, ibis, gatos y perros. En otros casos, un animal particular era elegido como encarnación de un dios. El toro, por ejemplo, era introducido en el templo donde era mimado a lo largo de toda su vida.

Al final de este artículo aparece el cuadro sinóptico de los principales dioses egipcios.

2. *Templos, ritos y sacerdotes.* La religión egipcia forma un tupido sistema de mitos, ritos y sacrificios en

torno a los templos, a las tumbas y al sacerdocio. A falta de un libro sagrado como revelación de la verdad divina, los egipcios tenían sus mitos: mitos sobre las relaciones entre los dioses, mitos de la creación. Junto a éstos encontramos plegarias e himnos a los dioses, una literatura sapiencial que va desde el consejo práctico y moral a las reflexiones teológicas generales sobre la naturaleza de la vida. Parte de esta literatura sapiencial invita a vivir según un código moral y ético dictado por una religiosidad personal. Además de agradar "al dios", una buena conducta era un pasaporte seguro al más allá.

La parte del ritual es la más extensa en la vida religiosa: cuidado diario de las estatuas de los dioses, fiestas, procesiones, ofrendas y sacrificios. El templo y los santuarios menores eran el lugar apropiado para el culto. El arte nos ha dejado muestras espléndidas de templos como los de Luxor y Karnak.

El sacerdote que realizaba las ceremonias religiosas era en teoría el rey. El sacerdocio fue inicialmente un oficio realizado por los dignatarios locales, actuando por turno, pero gradualmente fue imponiéndose un sacerdocio profesional, jerárquico y hereditario. Además de un sumo sacerdote, había toda una jerarquía de otros sacerdotes ordenados en grados y títulos. También las mujeres ejercían de sacerdotisas. Y había otras numerosas personas al servicio del templo, desde los coristas y bibliotecarios, a los cocineros y jardineros.

3. *El más allá. Las tumbas.* Parece que los egipcios creyeron siempre en otra vida. Así parecen indicarlo las tumbas más primitivas provistas de comida y equipamiento. Esta vida ultraterrena era imaginada semejante a la de este mundo, pero en mejor, con cacerías y cosechas abundantes, ricos banquetes y bellas muchachas. En la interpretación de esta vida ultraterrena ocupa un lugar y significación importante → *Osiris*.

Sobre el paso de este mundo al otro tenemos un conjunto de prácticas y ceremonias originalísimo. Un viaje feliz estaba asegurado por la posesión de un rollo de papiro con una serie de encantamientos cuya recitación permitía al muerto evadir todos los escollos. Parte de estos encantamientos se encuentran en el conocido → *Libro de los muertos*. En la tumba del muerto había copias de fórmulas para que éste pudiera recitarlas. El

rito funerario incluía la *momificación* del cadáver, pues se creía que el espíritu del difunto no descansaría en paz mientras su cuerpo no fuera preservado con la momificación. El funeral incluía la *apertura de la boca* en la que ésta y otros orificios del cuerpo eran tratados mágicamente para que el difunto pudiera continuar usando su cuerpo para comer, ver, oír, etc. La ceremonia funeral terminaba en el enterramiento: → *Pirámides*, mastabas e hipogeos, etc.

4. *Breve esquema de los dioses egipcios.*

Amón, rey de los dioses. Identificado con el dios sol *Amón-Ra.*

Anubis, dios de la muerte, guardián de las tumbas.

Hator, diosa celeste –diosa vaca– del amor y de la danza.

Isis, diosa-madre, reina de los dioses y de la fertilidad.

Khnum, creador de los dioses, de los hombres y de las aguas. Era el antiguo dios del Alto Nilo.

Thot, dios-luna, de la ciencia e inventor de la escritura.

Ptah, dios de los muertos.

Osiris, dios de la vegetación y fertilidad. Después dios supremo y dios de los muertos.

Seth, dios de la tempestad, de carácter violento.

Ra, dios solar. En el Imperio Antiguo, rey de los dioses, de la humanidad y del Estado.

Ejército de Salvación

El nombre de Ejército de Salvación se debe a su organización cuasi militar. Concebido en un principio como "Misión Cristiana" fue fundado por William Booth (1829-1912) en 1865.

Nacido con ansias de renovación y de "revival" del espíritu de la vida cristiana, el Ejército de Salvación se presenta como un hogar espiritual para sus miembros, un instrumento de evangelización y un organismo de ayuda social. La caridad vivida en el servicio de los pobres y marginados es a la vez el fruto de la fe y el medio de dar testimonio del mensaje evangélico.

Entre sus características generales están su estructura cuasi militar orientada a la eficacia; el empleo de la música y de los salmos forman parte de su misión.

Su base doctrinal está dentro de la línea de las Iglesias Reformadas de Inglaterra interpretada muy ampliamente con base en la → *Biblia.*

El Ejército de Salvación, conocido por su uniforme típico, está presente en 85 países –mayormente de habla inglesa– y cuenta con 2.500.000 adeptos.

El

"Poder". Gran dios de la creación en las religiones semitas. → *Canaán, Religión de* → *Elohim.*

Elección

→ *Predestinación* → *Salvación.*

Eleusis, Misterios de

Cultos mistéricos e iniciáticos celebrados en la ciudad griega de Eleusis cerca de Atenas. Sus orígenes son oscuros. Para unos sería un residuo de la religión → *cretense* o → *micénica.* Otros prefieren atribuirlos a influencias orientales como de la India, Persia y Egipto.

Tampoco se sabe mucho sobre la naturaleza de dichos cultos. Celebrados anualmente, y en otoño, parece que estaban dirigidos a iniciar una vida en comunión con la divinidad, que daba a los iniciados ayuda en la vida y en la muerte y la promesa de una bienaventuranza ultraterrena. Distribuidos en tres etapas, duraban dos años, al final de los cuales se hacía una revelación. Según los datos literarios y arqueológicos son pocas las noticias que disponemos sobre las prácticas. → *Misterios* → *Religiones Mistéricas* → *Taurobolio* → *Dioniso.*

Eliade, Mircea (1907-1986)

Natural de Bucarest, trabajó y enseñó en varias partes del mundo. Es el más conocido y el más influyente representante del estudio de la historia de las religiones. Sus análisis parten de la historia y de la fenomenología de la religión. Descubre dos tipos de hombre: el → *homo religiosus,* que cree –dentro de su universo espiritual– en una realidad absoluta, lo

sagrado, y adopta en el mundo un modo específico de existencia. Y el hombre arreligioso, que niega toda trascendencia.

Su primera obra fundamental *Tratado de Historia de las Religiones* (1949) supone un nuevo método y una nueva investigación sobre lo sagrado, el símbolo y la coherencia interna del fenómeno religioso. Sus contactos con *C. G. Yung* le llevaron a valorar la importancia de los arquetipos, abriendo en él una vía nueva: la identificación de lo trascendente en la conciencia humana, sobre todo en el inconsciente. Esta nueva orientación encaminó definitivamente su estudio hacia lo sagrado, el mito y el símbolo. Fruto también de esta orientación son los 12 volúmenes de *Antaios* (1960-1971), una investigación pluridisciplinar sobre el mito y el símbolo. En 1961 lanzó asimismo la revista *History of Religions* para el estudio comparado de las religiones.

Para Eliade existe un complemento mutuo entre historia de las religiones y fenomenología. Su estudio de la fenomenología religiosa –tanto en las religiones primitivas como modernas– lo centra en lo que él llama → *hierofanías* o acto de manifestación de lo sagrado. Las hierofanías son para nosotros un verdadero mensaje. Pero para recibir y captar este mensaje el historiador de las religiones ha de realizar una tarea hermenéutica consistente en comprender el mensaje al mismo nivel del → *homo religiosus* que vive la experiencia hierofánica. De esta manera la obra científica de M. Eliade se construye sobre una triple perspectiva: histórica, fenomenológica y hermenéutica, que tienen su centro de investigación en lo → *sagrado* y el → *símbolo*.

Su obra de investigador culmina con la *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*. Sus tres volúmenes resumen las grandes líneas de su enseñanza, cuya originalidad consiste en su método y en su perspectiva. Introduce, en efecto, un nuevo método y una nueva óptica en el interior de una vasta documentación histórica que él domina perfectamente.

Elíseos, Campos

Paraíso de difícil y varia localización en la religión griega. Se situaban lejos, más allá del mar, en las Islas Afortunadas. Otros los localizaban en la región del

mundo inferior, regidos por Cronos. Las descripciones que nos han llegado de los Campos Elíseos corresponden a las de un estado de felicidad y bienaventuranza naturales, continuación de las de este mundo. → *Grecia, Religión de.*

Elohim

Plural de *El,* nombre de Dios en las religiones semitas. *Elohim* es el nombre de Dios que el texto hebreo del Génesis emplea "con un sentido de plenitud y de excelencia". El otro nombre es el de → *Yavé,* → *Nombres de Dios, Los.*

Emanación

Término empleado tanto por la filosofía como la teología de diferentes religiones. La emanación es explicada y entendida de muchas maneras: como proceso mediante el cual lo superior produce lo inferior por su propia abundancia, como sucede en la difusión de la luz. Otras la entienden como degradación de lo superior a lo inferior, de lo perfecto a lo imperfecto, de lo simple a lo compuesto, de lo necesario a lo contingente. Explicar que todo procede por emanación equivale a afirmar la existencia de una única realidad. → *Monismo* → *Panteísmo.*

Las religiones monoteístas oponen a emanación la → *Creación* como acción de Dios que crea las cosas de la nada. Dios es distinto del mundo. Se opone también a las religiones y sistemas cósmicos que ven el universo como un despliegue o emanación de Dios.

Encarnación

"Entrar en la carne". Término de la fe y de la dogmática cristianas con un significado preciso. Se refiere a la afirmación del evangelio que proclama: "Y el Verbo se hizo carne" (Jn 1,14) y el artículo del → *Credo* cristiano que dice: "Y se encarnó". Con estas expresiones se subraya expresamente la convicción de fe según la cual el propio y verdadero Hijo de Dios se manifestó real y efectivamente en → *Jesús de Nazaret.* Y ello, precisamente, porque llegó de verdad en él y se unió de verdad a él en la realidad histórica de una

auténtica corporalidad humana. En este caso, "tomar carne", "tomar cuerpo" designa la totalidad del compuesto humano y de una manera más fundamental su condición de criatura. Cuando se afirma la "encarnación" no sólo se ha de interpretar que el Verbo de Dios se une a un verdadero cuerpo, sino como un llegar a ser "verdadero hombre". Jesucristo es, pues, por su encarnación en el seno de María por obra del Espíritu Santo (Lc 2) verdadero Dios y verdadero hombre en una única persona. En Jesucristo, Dios y el hombre se encuentran, cambiando así toda la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Esto es lo que hace a → *Cristo* y al → *cristianismo* la más original y nueva de las religiones.

En la historia de las religiones se habla también de "encarnación" de Dios cuando se alude a sus diversas manifestaciones o → *teofanías* en forma de hombre o de animal. Tales epifanías o "hierofanías" se dan en las religiones de Egipto, Grecia, India, etc., pero nunca en el sentido explicado arriba. La encarnación de Cristo no tiene nada que ver tampoco con los distintos tipos de → *reencarnación* de que hablan la filosofía y las religiones no monoteístas. → *Jesús de Nazaret.*

Enki

→ *Ea* → *Sumerios, Religión de los.*

Enlil

Dios del viento en la religión sumeria. Aparece en la epopeya de → *Gilgamesh.*

Enoteísmo

→ *Teísmo* → *Monoteísmo.*

Enuma Elish

"Cuando en lo alto". Epopeya babilónica de la creación, que comienza con las citadas palabras. Se desconoce la fecha de su composición. Se le suele datar entre 1750-1170 a. C.

Enuma Elish es uno de los primeros poemas sobre la creación a la que presenta como "acontecimiento primordial" a partir de un caos acuoso llamado *Tiamat* (el mar) y *Apsu* (el agua dulce). De la unión de estos dos dioses nacen todos los demás, de los cuales emerge Marduck que mata a Tiamat de cuyo cuerpo nace el mundo. → *Babilonia, Religión de.*

Eón

Término que aparece en la literatura filosófico-religiosa griega, irania, romana, judía y cristiana con distintos significados. Empezó significando la duración de la vida o una era o período largo, para terminar indicando el mundo futuro o la eternidad.

En el → *gnosticismo* y otras corrientes secretas el *Eón* es un segundo dios, creador del mundo y del tiempo. En plural, *eones,* pasó a significar el conjunto de entidades míticas surgidas del Todo o "pleroma", mediadoras entre la divinidad suprema y el mundo material. → *Maniqueísmo.*

Epicteto

→ *Estoicismo.*

Epicureísmo

→ *Epicuro.*

Epicuro

Filósofo griego de la época helenística (341-270 a. C.). Fundó su propia escuela de filosofía, llamada "el Jardín". De sus muchas obras sólo nos han quedado fragmentos, como la *Carta a Meneceo.* Tuvo muchos discípulos que nos han dejado innumerables anécdotas. Le consideraron y tuvieron como "un dios" y como un "verdadero profeta" que trajo un mensaje liberador.

Tradicionalmente se ha considerado a Epicuro y a su escuela como ateos. Hoy, sin embargo, se considera al epicureísmo –lo mismo que al → *estoicismo*– como una "religión filosófica". Los dioses, formados por áto-

mos son imperturbables y viven despreocupados del mundo y de los hombres, eternamente bienaventurados en una *ataraxia* o despreocupación feliz. Ahora bien, el ideal del hombre ha de ser llegar a esa misma ataraxia de los dioses.

El camino para esta ataraxia de paz y felicidad de los dioses es doble: a) la supresión y *liberación del miedo:* miedo al destino, miedo a los dioses, miedo al dolor, miedo a la muerte; b) y la *búsqueda equilibrada y prudente del placer.*

Según Epicuro, la paz y dicha de la ataraxia pasa por una superación del miedo a los dioses justicieros. Y lo razona diciendo que los dioses no son justicieros porque no pueden serlo: los dioses no pueden tener esos sentimientos, pues serían incompatibles con su beatitud. Afirmar la venganza de los dioses es impío. Como es impío "aceptar las opiniones del pueblo acerca de ellos, pero no lo es suprimir los dioses del pueblo" *(Carta a Meneceo).*

La irrenunciable búsqueda del placer de forma equilibrada y prudente y la concepción materialista de los dioses y del mundo hicieron de Epicuro el "salvador de los hombres por haberlos liberado de la religión" (Lucrecio). Hoy se considera al epicureísmo como una "religión filosófica".

Erinyas

→ *Furias.*

Eros

"Eros" es el dios griego del amor. Los documentos literarios, gráficos e iconológicos que poseemos de él son muy abundantes y nos permiten reconstruir su naturaleza y funciones.

Eros es el dios del amor carnal, heterosexual y homosexual a la vez. Aparece en Homero como "el violento deseo físico que suelta los miembros y daña el espíritu". Uno de los dioses más antiguos y poderosos, según Hesíodo. Platón lo concibe como el motor que mueve y hacia el que todo se dirige.

En su culto aparece unido a → *Afrodita,* siendo venerados ambos en Atenas en un mismo santuario. Su

concepción, imagen y culto pasó a Roma con el nombre de *Cupido* (deseo), unido a *Venus,* la Afrodita griega. → *Amor* → *Agape.*

Escandinavos, Religión de los países

Los países escandinavos constituyen uno de los conjuntos germánicos instalados en la Escandinavia meridional y las regiones del noroeste de Europa. En líneas generales están encuadrados en los límites de las actuales Dinamarca, Noruega, Suecia y la gran isla-continente de Islandia.

Los orígenes de la religión escandinava se remontan a la cultura y religión germánica y a la más primitiva de los arios, amén de los elementos autóctonos. Para su estudio contamos –lo mismo que para la religión de los celtas– con los testimonios de escritores latinos como César y Tácito, los hallazgos y documentos arqueológicos para la época más primitiva del Neolítico, edad del bronce y de piedra. Y finalmente, los documentos literarios –leyendas, baladas, sagas y crónicas– de la época más tardía que va desde el 550 a. C. al 1050 d. C. período este último en que penetra el → *cristianismo* en estas regiones.

El sistema de creencias y prácticas religiosas de los pueblos escandinavos está configurado por estos elementos: a) Panteón de dioses presidido por la trilogía *Odín, Thor* y *Freyr.* Representan –como en los → *celtas* y → *romanos*– las tres funciones de la sociedad indoeuropea: autoridad, poder y fecundidad. Odín es la suprema autoridad cósmica. Thor es dios guerrero y del trueno que blande el rayo, simbolizado en el martillo. Freyr es el dios de la fecundidad, dios de todo el mundo, simbolizado en un barco y en un verraco de oro. A Freyr le acompaña *Freija,* diosa de la fecundidad, gran diosa madre de la tierra, a la que acompañan también infinidad de diosas. Estos son los dioses celestes o → *Ases.* Junto a ellos hay un coro de dioses menores, llamados terrestres, conocidos como *Vanes.* Estos están en constante guerra con los dioses mayores residentes en el Asgard o cielo. (Ver al final lista de Dioses escandinavos). b) Las leyendas, baladas y sagas nos han transmitido, a falta de escrituras, una cosmogonía y una visión original de ultratumba. Nos hablan de un abismo inicial limitado al norte por el frío y al

sur por un fuerte calor. La unión de estos dos elementos provoca el nacimiento del gigante *Ymir* y de la vaca *Andumca.* De la unión de estos dos nace la tierra y posteriormente el hombre. En el centro del mundo se alza un árbol llamado *Yggdrasil,* centro de coherencia y de poder sagrado, árbol de la ciencia y manantial de la vida. c) Respecto a la vida de ultratumba de los humanos, encontramos cierta ambigüedad o confusión. Por una parte parece predominar la idea de una consumación universal en que todos serán destruidos por un cataclismo. Por otra, están los ritos fúnebres que parecen suponer la vida de los muertos dentro de la tumba, si bien la cremación y el sepelio en un barco nos estarían indicando un viaje al país de los muertos. 4) Los sacrificios son la parte básica de la religión escandinava: sacrificios de caballos, cerdos y perros a los dioses. Estos se hacían al aire libre o en recintos vallados. En la época vikinga se erigieron templos importantes.

La religiosidad escandinava está dominada por las potencias que deciden. Su voluntad determina el curso de los acontecimientos del mundo. Para conjurar y hacer propicios a los dioses y conocer su voluntad existían diversos actos adivinatorios: *oniromancia* o contacto con lo invisible mediante la incubación; *necromancia* o forma de sacar los secretos de los muertos; *hematomancia* o predicciones hechas según la dirección de la sangre; *ornitomancia,* que interpretaba como presagio el vuelo de los cuervos, los pájaros y las águilas; *hipomancia* o interpretación de los relinchos de los caballos blancos criados en los bosques sagrados. Estas formas de adivinación eran comunes a todos los pueblos germánicos.

Lista de los dioses escandinavos.

Ases. Los grandes dioses residentes en Asgard.

Vanes. Dioses inferiores en guerra con los Ases.

Odín. Padre de todos los dioses, de los muertos y de la guerra.

Thor. El tonante, el más fuerte de los dioses. Dios de la fertilidad.

Balder. El "resplandeciente".

Loki. El dios perverso, padre de los monstruos.

Njödhr. Dios del viento y del mar.

Freyr. Dios de la fertilidad, señor de la lluvia y el sol.

Freyja. Diosa del amor y de la fertilidad.

Escarabajo

El escarabajo es el símbolo más popular del dios egipcio Ra, creador autoexistente y padre de la luz y de la vida. La observación del escarabajo que hace toda una bola de estiércol para meterse después en ella, sugirió la idea a los egipcios del Sol-Ra que hace girar el sol.

Desde entonces los escarabajos se convirtieron en amuletos preciosos, símbolo de la eterna renovación de la vida. Aparecen también en las tumbas como ayuda al difunto para presentarse ante el juicio de → *Osiris.*

Escarabeo

→ *Escarabajo.*

Escatología

"Las cosas últimas". Con esta palabra se designa la doctrina de las postrimerías del mundo y del hombre: muerte, resurrección, juicio, infierno y gloria. Se puede definir como el conjunto de doctrinas y creencias sobre las realidades últimas concernientes al destino final del hombre, de la historia y del mundo.

La palabra "escatología" tiene sentido y explicación solamente en las religiones judía, cristiana e islámica, que poseen una doctrina firme sobre el juicio final y el fin del mundo. Las demás religiones naturales desarrollan el "mito del eterno retorno", de la conflagración o deflagración universal. O simplemente lo niegan. → *Apocalipsis* → *Milenarismo* → *Paraíso* → *Reino de Dios* → *Juicio final* → *Resurrección.*

Escepticismo

→ *Agnosticismo.*

Escéptico

→ *Agnosticismo.*

Escitas, Religión de los

Los escitas aparecen hacia el año 3000 a. C. en las vastas estepas del sur de Rusia y norte de Persia. Fue-

ron evolucionando hacia un nomadismo a caballo. En el siglo VII a. C. los escitas se apoderaron de todas las tierras que rodean el Mar Caspio, extendiendo su territorio desde la actual Rumanía hasta el Turkestán. Abrieron comunicaciones entre Oriente y Occidente, dando lugar a la difusión de las ideas religiosas sobre las anchas estepas.

Las fuentes para el conocimiento de la religión escita nos vienen de la literatura clásica de Grecia y Roma. Es Herodoto quien nos da informaciones interesantes sobre su religiosidad. Las divinidades más sobresalientes eran *Papa*, el Cielo Padre, casado con *Api*, la Tierra Madre. Entre otros dioses, todos aparentemente seres celestiales, estaban los del fuego y de la guerra. No había imágenes de ellos ni altares ni templos. Los dioses recibían sacrificios animales, ordinariamente caballos. Estos eran estrangulados y su carne era asada al fuego encendido sobre sus huesos. Un trozo de carne era arrojada al fuego.

Los escitas tenían un dios de la guerra, representado por una espada de hierro levantada sobre un montón de leña. Se le sacrificaban bueyes y caballos, así como prisioneros de guerra, cuya sangre era derramada sobre la espada del dios. Herodoto menciona también a los adivinos, quienes, sin embargo, eran degollados si se equivocaban.

Particularmente interesante entre los escitas es el ceremonial fúnebre del rey. Cuando un rey moría, su cadáver era transportado en un armón entre las tribus de sus dominios. Le seguían sus viudas y siervos en larga procesión. Era sepultado en una cámara de madera, junto con varios servidores cortesanos que eran estrangulados. Un enorme montículo de tierra se levantaba sobre el lugar de la sepultura, y sus allegados se purificaban entrando en una tienda llena de exhalaciones de semillas de marihuana arrojadas sobre piedras al rojo vivo. La de los escitas es una religión de los pastores que se fundió más tarde con la de los cazadores. → *Neolítico, Religión del.*

Escribas

Nombre de maestros o letrados que desde Esdras (hacia el 398 a. C.) explicaban la ley. Eran, por tanto, letrados, teólogos y juristas. Regularon la observancia

del sábado judío, la oración comunitaria y el ayuno. Terminaron siendo los intérpretes de la ley.

Andando el tiempo constituyeron una clase aparte de gran influencia en la vida religiosa, social y política de Israel. Se alinearon en las distintas corrientes religiosas y culturales judías: *fariseos, saduceos, esenios.* El evangelio los cita junto a los fariseos (Mc 7,1), y son rechazados por Jesús (Mc 14,1). → *Fariseos* → *Saduceos.*

Escritura

→ *Biblia* → *Corán* → *Budismo, Textos y escrituras del.*

Esculapio

→ *Roma, Religión de.*

Esenios

→ *Qumram.*

Esfinge

León con cabeza humana que representa al → *faraón* y al sol en el horizonte. Era el guardián de la necrópolis de Gizeh o de los accesos a los templos.

Eslavos, Religión de los

Desde Polonia y Rusia Blanca los eslavos se extendieron por la Europa oriental durante el primer milenio de la era cristiana. Estaban organizados en numerosas tribus que, con el paso del tiempo, dieron origen a grupos más amplios. De éstos, sólo los eslavos occidentales, que se asentaron al principio al este del Elba, y los rusos han dejado huellas en la historia de las religiones.

Las creencias de los eslavos no son del todo claras y los estudiosos las interpretan de manera muy diversa. "Generalmente se admite, para la época que precede inmediatamente la evangelización, la existencia de un panteón eslavo compuesto por divinidades con una función determinada, aunque ésta pueda variar para el mismo *numen* de una comunidad a otra" (P. Poupard).

Es, por tanto, preciso distinguir distintas etapas en la evolución religiosa eslava: a) En un primera época, el culto a la naturaleza y a los difuntos constituye la base de la vida espiritual. Junto al culto a los miembros fallecidos de un clan, se rinde culto a los espíritus domésticos y se teme a los demonios. Las divinidades primitivas pueden ser a menudo femeninas. Hay también respeto por los elementos naturales: bosques, lagos o ríos. 2) La segunda etapa se caracteriza por el nacimiento de divinidades propias de cada clan o comunidad: *Perum*, creador del trueno y creador de todas las cosas; *Dazbog*, dios solar; y *Svarozic*, dios del fuego. Y otras divinidades también femeninas. Sus funciones no están todavía claramente definidas. Es una etapa vacilante entre monoteísmo y politeísmo. 3) Hay un tercer estadio de culminación y crisis al mismo tiempo. Coincide con el siglo X de nuestra era y vinculado a Vladimiro el Grande, el rey vikingo ruso que en sus primeros años construye para Perum centros de culto en Kiev y Nogorod. En 988 se convierte al cristianismo, dando muestras de su fe cristiana destruyendo los ídolos.

Las creencias populares rusas, polacas y yugoslavas han conservado probablemente rasgos de la antigua religión eslava. Muy conocidos son los vampiros, personas muertas que chupan la sangre de los vivos, y los hombres-lobo, seres humanos transformados en lobos. Las *rusalcas* son doncellas muertas prematuramente. Los pantanos son la morada de hombres viejos y sucios. Y son muy frecuentes las referencias a las *vilas,* ninfas de los ríos, hermosas e inteligentes.

Resumiendo: "Una divinidad original que más tarde se multiplica, domina la creencia de los antiguos eslavos. Se trata de una religión que no puede clasificarse ni de 'monoteísta' ni de 'politeísta', pero que presenta rasgos de ambas" (P. Poupard).

Esoterismo

En su origen, "esoterismo" se aplicaba a una enseñanza filosófica reservada a los iniciados y relacionada con la idea de secreto. En el ámbito religioso pasó a significar una actitud y un conocimiento secreto, opuesto al "exoterismo". Reservado a unos pocos, los iniciados, el esoterismo buscaría el espíritu o sentido

espiritual y místico, inalcanzable a la mayoría, que quedaba fuera de él.

Históricamente, el esoterismo religioso aparece en las religiones mistéricas como el → *orfismo,* el → *pitagorismo.* Entre los primeros cristianos se practica "la doctrina del arcano". Y posteriormente pasa a las sectas gnósticas, a la → *cábala judía,* a las sociedades secretas: → *masonería,* → *rosicrucianos,* → *espiritismo* y otras sectas de hoy.

Espiritismo

"Espiritismo" en sentido moderno se aplica a la "doctrina y práctica de la evocación de los muertos" como actividad natural, basada en el conocimiento científico. El punto de partida son las experiencias ocultas de la familia americana Fox (1847), de las que el francés Allan Kardec elaboró la doctrina.

Las características del espiritismo moderno son: a) La enseñanza de los muertos es una fuente de conocimiento para el hombre. b) Creencia en los espíritus, divididos en categorías: imperfectos, buenos y puros, todos tienen ciertas misiones entre los humanos. c) El *médium* es el hombre capaz de ponerse en contacto con los espíritus. Puede hacerlo a través de trances, cartas, escritura automática, fenómenos paranormales, fuerzas ocultas –incluso hasta con el demonio–.

Actualmente son muchos –alrededor de 10 millones– los que practican el espiritismo que reviste infinidad de formas. → *Caodismo* → *Teosofía.*

Espíritus

El término latino *spiritus* traduce el griego *pneuma,* que significa aliento, viento. El mismo significado tienen el hebreo y árabe *ruach* y *ruch,* respectivamente, empleados en la Biblia y el Corán. Con estos y otros nombres se alude a entes que no son perceptibles con los sentidos: el viento, el aliento animal, la conciencia, el principio dinámico que mueve e impulsa todas las cosas y que se manifiesta de muchas maneras. Espíritu es lo contrario a materia, al cuerpo. El espíritu es alma, fuerza, poder cósmico que mueve todas las cosas y que termina identificándose con Dios, que no se ve, pero que lo mueve todo.

Por su manifestación múltiple en el cosmos y en el

hombre, la mente humana ha creído ver innumerables *espíritus:* seres invisibles, dinámicos, inmateriales que actúan detrás de los fenómenos de la naturaleza y que, en definitiva, son favorables o adversos al hombre. En las religiones monoteístas, los espíritus quedan subordinados a Dios, espíritu por excelencia, son sus → *ángeles* o mensajeros. En las religiones naturales existe una clasificación y jerarquía de espíritus especializados: espíritus buenos, malos, impuros; espíritus de los árboles, de los ríos. Las religiones animistas vendrían caracterizadas por los espíritus. → *Alma* → *Animismo* → *Angeles* → *Demonios.*

Espíritu de Dios

→ *Espíritu Santo.*

Espíritu del mal

→ *Diablo* → *Satán.*

Espíritu Santo

En la Escritura tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se encuentra la expresión *Espíritu, Espíritu de Dios y Espíritu Santo, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Paráclito,* y otras parecidas. Con estas expresiones se nos adentra en el conocimiento más íntimo de Dios: Dios es aliento, vida, fuerza, palabra transformadora, Padre de los hombres, que se manifiesta sobre todo en Cristo. El Espíritu de Dios actúa en la historia de los hombres por medio de Jesús. Inspira y mueve a los hombres a obrar el bien y a entrar en el → *Reino de Dios.* Derrama sus dones y → *carismas* en los corazones de los hombres para su santificación y servicio de la comunidad.

¿Quién es este Espíritu que en el Nuevo Testamento aparece 378 veces como alguien que está presente pero invisible? El Espíritu de Dios aparece con un sentido impersonal, sinónimo de sabiduría, impulso. Otras veces es el mismo hombre en tanto que se deja guiar por Dios (Gál 5,16-19). Pero hay momentos en que el Espíritu aparece como una persona y donde se esboza la doctrina de la → *Trinidad.* En el Evangelio de Juan, el Espíritu es el *Paráclito* que Jesús habrá de enviar a los suyos (Jn 14,18). Al final del evangelio se manifiesta claramente como persona: "Bautizad en el

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19): las tres personas aparecen en pie de igualdad en el texto. Con él se afirma un solo Dios en tres Personas.

Entre las funciones atribuidas al Espíritu Santo la inspiración de los profetas es fundamental. El Espíritu es también el que da sentido a las Escrituras, base para interpretar la doctrina cristiana. Sin el Espíritu, la Escritura es pura letra. → *Trinidad.*

Esquimales, Religión de los

Los esquimales son una raza aborigen asentada desde Alaska hasta la península del Labrador.

La religión de los esquimales es sustancialmente animista. En consecuencia, interpretan la naturaleza como poseída de espíritu o *inúa:* hombre. Hay distintos tipos y categorías de espíritus por encima de los cuales sobresale uno, *Sila*, que reúne los atributos de un dios supremo, del que todos los demás dependen. La práctica religiosa colectiva gira en torno a los espíritus o divinidades principales, asociadas a la tierra y al mar: *Aningakh* y *Sedna.*

El culto está dirigido por chamanes profesionales, de los que se cree que tienen espíritus familiares a su servicio. Por medio de un tambor, el chamán se ponía en contacto con los espíritus.

La fe en la supervivencia más allá de la tumba se concreta en la morada que los muertos afortunados tienen en la aurora boreal. → *Aleutianas, Religión de las* → *Religión de las Islas* → *Chamanismo.*

Estigia

Nombre del río o laguna del mundo subterráneo en la mitología grecorromana. Con una u otra denominación aparece el tema del destino definitivo del hombre en todas las religiones. Para llegar a él, el alma tenía que atravesar un río, laguna, puente o mar. → *Cerbero* → *Chinvat.*

Estoicismo

Escuela del helenismo, de raíz ético-religiosa. Pretende ser una doctrina de salvación del individuo. Fundada por Zenón de Citio hacia el 300 a. C., recibe su

nombre de *estoicismo, estoicos,* de la *Stoa,* o plaza de Atenas donde dichos filósofos se reunían. Tuvo su máximo esplendor en Roma en los ss. I-II de nuestra era con filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, entre otros.

El estoicismo explica el mundo y los dioses desde la simple razón o "logos universal". Los dioses no serían más que las fuerzas de este logos, modelo de todas las cosas. También el hombre forma parte del orden universal. Su deber es vivir conforme a este orden universal y en armonía con la naturaleza. Seguir la naturaleza tal como la conoce la razón es el modelo de conducta humana.

Desde estas coordenadas hay que entender la doctrina estoica de la providencia, la libertad, la felicidad, el deber, la vida, la fortuna, la desgracia, la muerte. El hombre ha de estar por encima de todas estas cosas si quiere llegar a la "*autarquía*" o independencia y a la *apaceia* o indiferencia, meta e ideal del sabio. El *sustine y abstine:* aguanta y abstente, será la consigna de los estoicos. Una austeridad aplicada al domino de los sentidos y de las pasiones.

El estoicismo, sobre todo el romano de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, llega a hablar de Dios como un ser cercano e interior al hombre. No entienden, sin embargo, a Dios como un ser personal. Tampoco creen en la inmortalidad del alma individual. Sostienen que el orden del mundo es fundamentalmente cíclico –eterno retorno– purificado mediante la conflagración universal y la → *palingenesia* o *regeneración* de todas las cosas.

Estoicos

→ *Estoicismo.*

Eternidad

Término y concepto de difícil comprensión. Se usa en el campo de la filosofía y de la religión. Siempre se la define como oposición al tiempo y de forma negativa o eminente. Así, si el tiempo es movimiento –*mensura motus,* lo definió Aristóteles– la eternidad es "posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable" (Boecio). Según esto, la eternidad excluye movimiento, sucesión, comienzo, fin y muta-

ción. La eternidad sólo conviene a Dios, cuya esencia es existir sin principio ni fin. En el lenguaje ordinario se expresa con estos términos: lo interminable, lo que dura, lo permanente, lo inmutable. Algo más allá del tiempo, de la muerte, una existencia sin fin.

En la mayoría de las religiones esta eternidad se expresa en forma de mitos de carácter poético y simbólico: paraísos de vida feliz, interminable, atemporal. → *Tiempo* → *Eón* → *Cielo* → *Dios* → *Nirvana.*

Eticas religiosas

Etica y religión aparecen unidas con mucha frecuencia en la historia de las religiones. Estas presentan códigos éticos nacidos de las creencias. Pero, aunque en muchas de ellas los principios morales parecen confundirse con los religiosos, no es difícil hacer una distinción entre ambos.

Con el fin de que el lector pueda detectar lo específico de las principales religiones en materia de moral, señalamos las referencias a los mismos. Cada religión presenta su "ethos" propio.

1. *Etica budista* → *Buda, Doctrina de* → *Budismo, Textos y escrituras del* → *Cuatro nobles verdades* → *Sendero óctuple.* → *Ashoka* → *Ahimsa.*

2. *Etica confucionista* → *Confucio* → *Confucionismo.*

3. *Etica hinduista* → *Dharma* → *Bhagavad-Gita* → *Upanishads.*

4. *Etica islámica* → *Mahoma* → *Corán* → *Islam* → *Shar'ia.*

5. *Etica judía* → *Ley* → *Torá* → *Alianza* → *Decálogo* → *Profetas.*

6. *Etica Cristiana* → *Jesús de Nazaret* → *Evangelio* → *Bienaventuranzas* → *Agape* → *Caridad* → *Cristianismo.*

Etruscos, Religión de los

Los etruscos, situados al noroeste de Italia, ofrecen una de las culturas más originales y apasionantes de la antigüedad. Interesan, sobre todo, por la aportación prestada a la cultura y civilización romana.

Los hallazgos arqueológicos –no los documentos literarios, que se han perdido– sobre todo de estatuas y sepulcros han permitido reconstruir la religiosidad

etrusca. He aquí algunos de sus rasgos: a) Parece que la religión etrusca era una religión revelada por profetas. *Tages,* el más célebre de todos, surgió milagrosamente de un surco trazado en la tierra por un labrador de Tarquinia. Tenía la talla y el aspecto de un niño, que poseía la ciencia de lo divino. Toda Etruria escuchó y copió lo que enseñaba este extraño profeta. Los "libros de Tages" alcanzaron una popularidad muy grande. b) La observación de la naturaleza es el punto de partida de la religiosidad etrusca. La naturaleza obedece a una especie de finalidad universal y sus fenómenos son provocados por los dioses para transmitir al hombre su voluntad y su destino. c) Los encargados de observar las señales y fenómenos de la naturaleza son los → *arúspices,* cuyo arte llegó a un refinamiento supremo. Los arúspices, como cuerpo de sacerdotes, estaban especializados en el domino de la *mántica* y debían su fama a inigualables conocimientos en el análisis e interpretación de las entrañas de las víctimas. Descifraban también mensajes de los rayos y prodigios. A esta condición de sacerdotes unían la de magos, ya que sabían suscitar y atraer los rayos sobre los hombres y las ciudades.

La cultura y la religión etrusca nos ha legado un documento importante: los sepulcros. Estos imitan la casa de los vivos y están decorados con pinturas. Los difuntos aparecen amenazados por demonios terroríficos. Esto hace suponer que creían en espíritus de diversa naturaleza. De estos sepulcros se desprende también la importancia de la cultura funeraria. → *Roma, Religión de.*

Eucaristía

El término *Eucaristía* –del griego *eujaristía:* acción de gracias– apunta al acto principal del culto cristiano. Designa la comida vespertina en la que Jesús partió el pan, lo dio a sus apóstoles como su cuerpo y bendijo la copa de vino como copa de la Nueva Alianza en su sangre (1 Cor 11,20ss). Desde el principio recibió otros nombres como *cena del Señor, fracción del pan, última cena,* → *ágape,* → *comunión,* → *Misa.*

El primer testimonio sobre la celebración de la Eucaristía es el mencionado de san Pablo (1 Cor

11,20ss) y el de Hch 2,46 en que se dice que los primeros cristianos "perseveraban en la fracción el pan". En ella los primeros cristianos rememoran y celebran la última cena del Señor.

Eunuco(s)

En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay alusiones a los eunucos o castrados. En Lv 22,24 y Dt 23,1ss, se prohíbe la castración del animal y del hombre. Un castrado no puede pertenecer al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús habla de los distintos tipos de eunucos (Mt 19,12) para lanzar el reto de una nueva castración "por el Reino de los cielos". Se trata evidentemente de una invitación a renunciar a las exigencias y tendencias sexuales por urgencias superiores del "Reino de Dios" y su seguimiento. La autocastración como renuncia o superación del impulso sexual, con todo lo que esto conlleva, es presentada en el evangelio como una invitación a la voluntaria y personal elección y aceptación del → *Reino de Dios,* personificado en Jesús. El perfecto seguimiento de Jesús llega hasta la renuncia total de sí mismos en sus discípulos. Forma parte de los llamados "consejos evangélicos" que muchos han seguido en la Iglesia.

Por otra parte, también con sentido religioso, encontramos castrados o eunucos en religiones históricas, como la hitita; en los mitos y religiones grecorromanos; en el culto de → *Cibeles,* Attis, el joven amante de la diosa, se castra a sí mismo. Los mismos sacerdotes de la diosa, los *galli,* eran eunucos. Otros tipos de castración, como castigo por un crimen, como humillación y servidumbre, o simplemente para poder conservar la voz de niño, no interesan a nuestro propósito. Tampoco interesan aquí las interpretaciones que se han dado al hecho mismo de la castración desde la psicología profunda.

Eva

"Vida", "dadora de vida". Según Gn 3,20ss es el nombre que Adán dio a la primera mujer a la que también llamó "varona". Distintas son las interpretaciones de la persona y función de Eva. Para unos sería madre de todos los vivientes. Otros la consideran como la

"mujer fatal" por haber introducido la muerte en el mundo.

La Biblia la considera la transmisora de la vida juntamente con Adán. Ambos forman la primera pareja, agentes del pecado y desobedientes a Dios. Por este pecado suyo son privados del amor y de la amistad de Dios. Su suerte va vinculada a la de → *Adán.* → *Pecado original.*

Evangélicos

→ *Iglesias Luteranas Evangélicas* → *Reforma* → *Protestantismo.*

Evangelio(s)

La palabra "evangelio" deriva del griego *euangelion,* que significa buena nueva, noticia alegre. Esta buena nueva constituye el núcleo central de la revelación cristiana, que no es otro que la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento significa, pues, el anuncio de y sobre → *Jesús de Nazaret* por la palabra hablada (Mt 11,5; Mc 1,1), y principalmente sobre su pasión y resurrección. Además de la persona de Jesús como buena nueva, evangelio significa también el contenido, enseñanza o mensaje transmitido por Jesús. Y, finalmente, hablamos del libro a través del cual se nos transmite el mensaje: *los evangelios.*

En efecto, en la segunda mitad del siglo I de nuestra era, aparecen relatos de la figura de Jesús: su vida, hechos, doctrina. Cuatro libros que tienen por autores a Marcos, Mateo, Lucas y Juan y que recogen las palabras, la enseñanza y los gestos de Jesús de Nazaret, centro y fundamento de la fe cristiana. Desde el s. II estos cuatro evangelios fueron considerados *canónicos,* es decir, oficiales e inspirados, al igual que los demás escritos del Antiguo Testamento. Paralelamente a éstos aparecieron otros que la tradición de la Iglesia considera → *apócrifos* –no auténticos– y, por tanto, excluidos del canon. Tienen un carácter fantástico o incluyen doctrinas gnósticas. → *Gnosticismo.*

De estos cuatro evangelios canónicos, los tres primeros reciben el nombre de *sinópticos.* Por la estructura y semejanza se pueden abarcar de una sola mirada *(sinopsis).* El cuarto tiene una estructura y estilo pro-

pios. A pesar de la similitud, cada uno de los cuatro relatos tiene su historia, su estilo, su destinatario e intención propias.

Conviene tener en cuenta la naturaleza y originalidad de los evangelios como libros. Más que la exposición de una doctrina o el relato de una biografía, lo esencial en ellos es transmitir a los lectores y a la comunidad cristiana la seguridad de que ese Jesús de Nazaret de quien hablan "es el → *Mesías* anunciado por los profetas, el Hijo de Dios". Desde su resurrección, están seguros de ello: lo han visto.

La pregunta sobre los evangelios es: ¿son verdadera historia? ¿Es posible verificar el valor histórico de los evangelios? Sí, ciertamente, pero "a condición de tener en cuenta siempre los géneros literarios o las maneras de escribir en el siglo I, que no son las maneras de ahora. La gran libertad de redacción de los evangelistas, en un medio generalmente popular y con la preocupación constante de adaptarse a los cristianos de sus Iglesias respectivas, da unidad, sin embargo, a su fidelidad al mensaje fundamental" (P. Poupard). En base, pues, a las múltiples fuentes relativas a la vida de Jesús y de los apóstoles, cada evangelista compuso su evangelio, no con la preocupación del historiador, sino con la de testimoniar la fe y con la de responder a las exigencias y a los problemas de su comunidad. → *Biblia.*

Evangelistas

En un sentido amplio son evangelistas todos aquellos que anuncian y difunden el Evangelio, la Buena Nueva o enseñanza de Jesús. Históricamente se ha venido dando el nombre de evangelistas a los cuatro autores de los cuatro *evangelios canónicos.* Desde el siglo II los relatos evangélicos se atribuyen a san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan, llamado el "Evangelista", por excelencia.

Evangelización

→ *Kerygma* → *Misión.*

Evolucionismo

→ *Aurobindo Ghose* → *Darwin, Ch.* → *Teilhard de Chardin.*

Excomunión

→ *Comunión.*

Existencia de Dios

→ *Dios* → *Nombres de Dios, Los.*

Existencia humana

→ *Buda, Doctrina de.*

Exodo

Segundo libro de la Biblia hebrea. Forma parte del *Pentateuco,* o cinco libros que constituyen la Torá o ley. Recibe el nombre de Exodo –del griego *exodos:* salida– del acontecimiento central que se narra en el libro: la salida o huida del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. La importancia del hecho y del libro es básica para la historia del pueblo judío y para los cristianos: → *Moisés* → *Alianza* → *Israel* → *Pascua.*

Exorcismo

Práctica que se encuentra en todas las religiones antiguas. Son actos rituales utilizados contra fuerzas maléficas, dioses irritados, demonio y hechicerías. Servían también para librar a los enfermos del peso de los males físicos y psíquicos, o para propiciar el éxito social, la prosperidad y las relaciones amorosas. Normalmente para los exorcismos existe un agente, *–el exorcista–* que se sirve de palabras y gestos, a veces muy complicados.

La diferencia entre la práctica del exorcismo en las religiones antiguas y el que aparece en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es radical. En el judaísmo el exorcista no obra con su propio poder o el de una fórmula mágica, sino que pide a Dios el alejamiento de los malos espíritus. Jesús mismo nunca

acude a gestos de carácter mágico ni a ritos de exorcismo como los que se practicaban en su medio. Y lo hace únicamente con el poder de su palabra y de su fe: sólo Dios triunfa sobre el mal.

En el cristianismo primitivo se practicaron exorcismos con el mismo espíritu, invocando el nombre de Jesucristo resucitado, el único vencedor de → *Satán*. El exorcismo se practica igualmente en la Iglesia desde sus orígenes con los catecúmenos en el rito del bautismo. El poder echar los malos espíritus en nombre de Cristo es un *carisma* de la comunidad cristiana que hoy institucionalmente ejerce el diácono y el sacerdote. → *Magia* → *Brujería.*

Experiencia religiosa

→ *Homo religiosus* → *Sagrado, Lo* → *Teofanía* → *Místico* → *Bodhi* → *Bhakti* → *Extasis.*

Expiación

Del latín *expiatio:* acto de reparación, satisfacción. Actitud y práctica que se halla en todas las religiones. Como actitud supone una conciencia de culpa y de temor por la infracción de un rito, ley u honor debido a una persona y de los castigos que de ella puedan derivarse. Como práctica se manifiesta en actos externos de satisfacción, reparación, restitución.

Como práctica religiosa, la expiación admite y reviste muchas formas: *Ofrendas,* → *sacrificios, autoinmolación.* El acto ritual del sacrificio tiende a demostrar que el hombre ha perdido el derecho a la vida y busca restablecer la armonía entre él y la divinidad, devolviéndole el honor que el pecado o la culpa le habían sustraído. → *Sacrificio* → *Taurobolio* → *Reconciliación* → *Redención* → *Salvación.*

Extasis

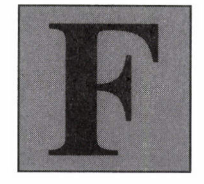
Término griego aceptado universalmente para significar una acto o estado psicológico de desplazamiento, arrebato y salida de sí mismo. El éxtasis hace referencia a ciertos estados paranormales de conciencia en que el individuo pierde el contacto con la realidad

exterior, sin que perciba los estímulos externos del entorno.

El éxtasis va vinculado con mucha frecuencia a la experiencia religiosa. Hay testimonio de él en la religiosidad grecorromana, sobre todo a partir de los ritos de iniciación mistérica: → *Eleusis,* → *Cibeles,* → *Dioniso.* Durante la época del helenismo este fenómeno es interpretado por los filósofos alejandrinos y posteriormente por los neoplatónicos, como Filón, Plotino y otros. El éxtasis aparece en el trance extático de los → *chamanes,* en los estados superiores del → *yoga* o → *samadhi,* en el que el sujeto llega a formar un todo con su objeto, a fundirse en él. El éxtasis lo encontramos de una forma y características especiales en los → *místicos* musulmanes (→ *sufíes*) y cristianos; en las escuelas japonesas del → *Zen* y del *budismo tántrico.*

Extraterrestres

→ *Ufo* → *Ovni.*

Fady

Término de la religión malgache sinónimo de → *tabú,* → *mana,* → *hasina,* → *Madagascar, Religiones de.*

Falo, Culto del

La exaltación y culto del *falo* aparece en varias religiones antiguas. Tratan de representar la fuerza, la

fertilidad y la fecundidad, ligadas a los órganos genitales masculinos.

Son varias las formas con que aparece: a) en Grecia encontramos las ceremonias conocidas como *fallophorias*, en las que se llevaba en procesión el emblema del falo. Tales ceremonias se ejecutaban en honor de Dioniso e iban dirigidas a exaltar la fertilidad y fecundidad. Rituales semejantes se realizaban en Delos y posteriormente en Pompeya; b) en la India y en Egipto encontramos el culto del falo asociado a Siva → *lingam* y a → *Osiris*; c) el falo aparece también como objeto mágico y como amuleto, sea para favorecer la fecundidad de la mujer, sea para evitar la brujería o el mal de ojo. → *Dioniso* → *Siva*.

Fanático-fanatismo

Del término latino *fanum:* templo. Fanático alude a un estado de ánimo individual y colectivo de exaltación violenta y ciega que induce a defender sin crítica, ideas, posturas y creencias religiosas. Esta actitud se traduce con frecuencia a lo largo de la historia en la defensa apasionada de ideas religiosas, en su imposición autoritaria y violenta, en las luchas verbales y de obra –guerras, muertes, disputas y opresiones–. El resultado más visible del fanatismo es la intolerancia y el proselitismo. → *Tolerancia* → *Fundamentalismo* → *Integrismo*.

Faquir

Del árabe *fagir*: pobre. Persona muy apreciada dentro del sufismo islámico que reúne la condición de pobre y asceta. Alude especialmente a los sufíes errantes y mendicantes que actúan desprovistos de bienes materiales dentro de prodigiosas exhibiciones milagreras. Esto último ha creado la imagen desfigurada del personaje.

Faraón

"La gran casa". Expresión jeroglífica que alude al palacio real, a sus moradores y finalmente a la persona del soberano. El faraón encarna y representa de forma visible a la divinidad. El rey gobernante se identificaba

con el dios → *Horus* y se le creía responsable de la fertilidad de la tierra. A su muerte se le identificaba con → *Osiris*, dios de los muertos. Su cuerpo era momificado y sepultado en una tumba. Desde la Tercera Dinastía hasta el Imperio Medio, las → *pirámides* fueron el lugar de la tumba de los faraones.

El faraón es la representación del orden cósmico, religioso y moral. Su gobierno es una teocracia absoluta. Se le atribuye una naturaleza divina y un poder sobrenatural. Su poder le viene directamente de Dios, personificado en él. → *Egipto, Religión de.*

Fariseos-saduceos

Los *fariseos* aparecen como grupo religioso-político judío en el Nuevo Testamento. Su nombre deriva del arameo y significa "separado", en el sentido religioso, no tanto en el político. No eran sacerdotes, cosa que les diferencia de sus adversarios los *saduceos.*

Los rasgos distintivos de la personalidad político-religosa de los fariseos radican en su observancia rígida y literal de la ley. Aceptación total de las tradiciones que para ellos tenían el mismo valor que la ley. Desde el punto de vista religioso sostenían –contrariamente a los saduceos– la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles, la providencia, etc.

En los evangelios aparecen como enemigos irreconciliables de Jesús, quien fustiga su orgullo de clase, su codicia, vanagloria e hipocresía. Se unieron a los sumos sacerdotes para tramar la muerte de Jesús (Mt 26,3). En el aspecto político se distinguieron por su resistencia a los poderes extranjeros que ocupaban Palestina: los romanos.

Los *saduceos* surgen en la escena de Israel en el s. II a. C. y adquieren especial relieve en tiempos de Jesús. A partir del año 70 después de Cristo desaparecen como grupo. Son un grupo y partido político-religioso contrario a los fariseos.

Sus miembros se reclutaban de entre la clase sacerdotal. De la Biblia sólo reconocían el → *Pentateuco* o → *Torá*. No admitían la existencia de los ángeles ni la resurrección de los muertos. Políticamente eran acomodaticios y estaban del lado de los dominadores romanos "para conservar la nación judía". Religiosa y políticamente eran enemigos de los fariseos, pero orde-

naron conjuntamente la condena de Jesús. → *Escribas* → *Qumram.*

Fatalismo

→ *Fatum* → *Determinismo* → *Predestinación.*

Fatum

Vocablo de raíz latina con sentido de "decir", "hablar" "decidir". Es la palabra o decisión totalmente irrevocable de un dios. En la religión romana *Fatum* es personificación del destino individual para convertirse después en un dios del destino: el dios Destino o Fatum.

Posteriormente se tendió a usar el plural *fata:* los hados, para significar la intervención de divinidades griegas afines como las *Parcas* o las → *Moiras.*

Fe

Del latín *fides,* que recoge el sentido de la *pistis* griega. En su uso comporta dos sentidos distintos y fundamentales, uno subjetivo y otro objetivo.

En el primero, fe designa el hecho de creer, de prestar confianza a alguien. En sentido religioso es el hecho de creer en Dios con una confianza mayor o menor. Puede constituir un hecho aislado o una actitud permanente de la persona. En su segunda acepción el término fe indica aquello que se cree y cuyo contenido es más o menos extenso y diversificado. Esta es la acepción que reviste la palabra *creencias* en la historia de las religiones de los distintos pueblos. El conjunto de creencias de cada una de las religiones constituye lo específico y distintivo de las mismas. El estudio de estas creencias aparece claramente cuando estudiamos las religiones, sobre todo las monoteístas: → *judaísmo,* → *critianismo,* → *Islam,* → *Credo de los Apóstoles.*

Tanto la fe como actitud de la persona o de una comunidad y la fe como creencia o credo de una religión determinada han sido y siguen siendo muy estudiadas. Se suele distinguir entre ciencia y fe, razón y fe, → *ciencia* y *religión,* como algo opuesto y contrario. Sería toda convicción moral y religiosa que no se puede fundamentar en un razonamiento y que, por

tanto, es un postulado o un sentimiento sin base racional.

En el ámbito religioso, sin embargo, no hay oposición de contradicción entre fe y ciencia, fe y razón. En el judaísmo bíblico la fe es la actitud fundamental del hombre hacia Dios, basada en la fidelidad o lealtad de Dios y en la entrega confiada del hombre. Esta fe se basa en la Palabra de Dios que anuncia y promete. Abrahán es el modelo de la fe de Israel (Gn 15) que reconoce a Dios como Señor y le es fiel. En el cristianismo la fe es sinónimo de confianza y fidelidad a Dios en la persona de Jesús, palabra y revelación de Dios. Fe en Jesús equivale a creer en él como Mesías, Hijo de Dios, Señor. Para el cristiano la fe es respuesta de adhesión al mensaje y persona de Cristo. Es compromiso y entrega a Dios, por la que el pecador queda justificdo y perdonado de sus pecados (Rom 6,10-11). La teología cristiana posterior considera la fe como el inicio de toda vida cristiana: base y fundamento de la esperanza y de la caridad. Es una virtud sobrenatural que Dios concede gratuitamente. Fe que se perfecciona y consuma en las obras de la caridad.

La fe en el *Islam* es aceptación y entrega, es obediencia y sumisión a Dios y su Profeta. Objetivamente lleva consigo el cumplimiento y aceptación amorosa de los → *cinco pilares del Islam.*

Particular interés ofrece el análisis de la fe en el → *hinduismo* y el → *budismo,* así como en sus respectivas escuelas. Es considerada como uno de los cinco *balas* o poderes relacionados con la vida de Buda, junto con la energía, la atención, la concentración y la sabiduría. La fe es el inicio del entendimiento y del pensamiento recto y termina en una experiencia intuitiva del → *Buda,* del → *Dharma* y de la → *Sangha.* → *Bhakti.*

Fenicia, Religión de

→ *Canaán, Religión de.*

Fenomenología de la religión

Disciplina y ciencia que trata de clasificar los fenómenos asociados a las tradiciones religiosas: objetos,

ritos, doctrinas, etc. La experiencia religiosa de una persona no puede ser observada directamente por otra. De ahí que el estudioso de los fenómenos sólo pueda ver las consecuencias –los fenómenos, las apariencias– de esa experiencia. Describe lo que puede ser visto por un observador desde fuera. Uno de los grandes estudiosos de la fenomonología es → *Leeuw, Gerardus von der.*

Fetiche

"Hecho con destreza". Del portugués *feiticio*. Los portugueses lo aplicaron a los objetos venerados por los habitantes de Africa Occidental. Se aplica a la veneración o culto de diversos objetos naturales o artificiales dotados de poderes sobrenaturales. Pueden ser estatuas, árboles, utensilios dotados de poderes o fuerzas misteriosas. En su origen eran los signos e imágenes con que se rodeaban los hombres de una etnia para "obtener fuerza o poder de seducción". Es una práctica mágica pero roza con la religión, pues la fuerza de los fetiches proviene de ritos que les ponen en relación con seres espirituales.

Este término de sentido peyorativo ha pasado a través de → *Freud* a designar una de las formas psicopatológicas.

Fetichismo

→ *Fetiche.*

Feuerbach, Ludwig (1804-1872)

Filósofo alemán de la llamada izquierda hegeliana. Interpretó la realidad no en el sentido idealista en que la interpretó Hegel, sino como materia mecanicista. La influencia de Feuerbach se deja sentir en el primer Marx hasta el punto de que éste le es deudor de la interpretación materialista de la realidad, del concepto de alienación y de su interpretación de la religión.

Feuerbach, que comenzó estudiando teología, terminó por convertir a ésta en una simple antropología. Consagró toda su vida a aclarar el sentido de la religión, que concibe como una "antropología invertida". "La conciencia de lo infinito –dice– no es sino la con-

ciencia de lo infinito de la conciencia... el ser absoluto, el Dios del hombre, es su propia esencia".

Desde esta base concibe la religión: a) como algo perteneciente a la infancia de la humanidad; b) la conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre, y el conocimiento de Dios es el autoconocimiento del hombre; c) la existencia de Dios es fruto de los deseos y aspiraciones del hombre no cumplidos en este mundo y proyectados hacia el más allá. "Víctima de una ilusión el individuo religioso proyecta en Dios sus propios atributos, cualidades y poderes, que son los de la esencia humana, presente en el conjunto de los hombres"; d) el único sujeto auténtico es el hombre concreto. Queda descartada toda transcendencia de la materia, del alma inmortal y de la existencia de Dios.

Feuerbach es un filósofo clásico en esta materia con gran influencia en la filosofía y en el pensamiento de los siglos XIX y XX.

Fideísmo

Corriente de pensamiento nacida en Francia en el siglo XIX. Insiste en la relativa incapacidad de la razón humana para conocer las verdades morales y religiosas. Formuló estas dos proposiciones, rechazadas después por el magisterio de la Iglesia: 1) La razón sola no puede demostrar la existencia de Dios. 2) La razón no puede determinar los motivos de la credibilidad de la religión cristiana.

El fideísmo se caracteriza por una depreciación excesiva de la razón, negando el valor intrínseco de las pruebas tradicionales de la fe. El Concilio Vaticano I defendió la doble capacidad de la razón para el conocimiento natural de Dios y los preámbulos racionales de la fe. → *Dios* → *Fe*.

Fiesta(s)

La fiesta y las fiestas se encuentran en todas las religiones. Todos los estudiosos de las mismas se detienen a definir y analizar la fiesta en sus diferentes formas. Tan esencial es a todas ellas que alguien pudo decir "que sin culto y sin fiesta no hay religión" (Proudhon).

La fiesta está motivada por múltiples aconteci-

mientos. La cronología, los calendarios, el tiempo, la tierra y el cosmos ofrecen al hombre los motivos fundamentales. Con razón se ha subrayado la importancia de las raíces cósmicas de las fiestas vinculada a la misma naturaleza: el amanecer, las lunas nuevas, los astros, la llegada de la primavera, las lluvias abundantes, las tierras fértiles, los árboles, las flores y frutos, el verano, el invierno, las mieses, la vendimia, el fuego, los montes, los ríos son motivo constante de fiesta.

Con diversas formas la fiesta brota sobre todo en la celebración de la vida, del amor y también de la muerte. Y se expresa de las más diversas formas y con un sentido colectivo: fiestas familiares, populares, de grupos, culturas y creencias. En torno a la fiesta ha surgido verdadera filosofía que se debe conocer ya que forma parte esencial del fondo lúdico de la vida y del hombre. Asimismo se ha señalado el factor religioso que entraña toda fiesta. Se puede contrastar la presencia de las fiestas en todas las religiones. Encontramos fiestas en Egipto, en los celtas, escandinavos, en Grecia y Roma, en el judaísmo, cristianismo, Islam, budismo, hinduismo. Y naturalmente en las religiones primitivas. → *Ritos* → *Sacrificios* → *Pascua.*

Filón de Alejandría (20 a. C.-50 d. C.)

Filósofo más representativo del judaísmo alejandrino y de la diáspora. Su influencia fue importante en el cristianismo primitivo. Interpreta el Antiguo Testamento en categorías griegas, tomadas fundamentalmente del platonismo. Tiende a la explicación analógica de la Biblia. Interpreta el Logos griego como mediador entre Dios y el mundo. Su antropología es marcadamente órfico-platónica, dualista. El alma es preexistente al cuerpo e inmortal; habla, no obstante, de metempsicosis. → *Judaísmo* → *Platón* → *Logos.*

Filosofía de la religión

→ *Aristóteles* → *Averroes* → *Tomás de Aquino, santo* → *Religión* → *Hume* → *Nietzsche.*

Fin del mundo

→ *Escatología.*

Fino-Ugros, Religión de los

→ *Bálticos, Religión de los pueblos.*

Fortuna

→ *Tyche.*

Flamines

→ *Roma, Religión de.*

Francisco de Asís (1182-1226)

El ejemplo más acabado de humanidad y santidad que ofrece el cristianismo de la Edad Media. Hombre enamorado de Dios, de la naturaleza y de sus hermanos los hombres, Francisco de Asís "se encuentra hoy en la encrucijada del diálogo y la colaboración entre culturas y religiones" (P. Poupard). Su seguimiento a Cristo en pobreza, alegría y sencillez y en la predicación del Evangelio, hace de Francisco el símbolo de la "unidad y santidad" de todos los hombres y de todas las religiones. Su realización de la profundidad y de lo divino concuerda con las aspiraciones de las religiones asiáticas. Es hermano en sabiduría de los seguidores del → *Tao.* "El espíritu del valle lo habita y le conduce a los aledaños del hinduismo y del budismo... La verdad religiosa del pobre de Asís funda en la humanidad de Cristo resucitado la religión de aquellos que viven el carácter sagrado de la creación"... "Así este 'hombre pequeño', santo de todos los tiempos, sirve al misterio de la salvación para un mundo nuevo" (P. Poupard).

Francmasonería

→ *Masonería.*

Frazer, J. G. (1854-1941)

Antropólogo inglés, discípulo y seguidor de Tylor. Basándose en el evolucionismo de Darwin, Frazer construye su teoría general de lo religioso. El hombre intenta primero controlar el mundo mediante la magia. Al constatar su ineficacia, busca la existencia de fuerzas desconocidas en las que podía influir mediante la

oración y el sacrificio. De esas fuerzas desconocidas, una es la religión y otra la ciencia.

Para Frazer, sin embargo, hay una clara distinción entre religión y ciencia, y entre religión y magia. Aportaciones importantes suyas al estudio de las religiones son el totemismo y los mitos. Según Frazer, los mitos expresan gestos primitivamente mágicos con los que el hombre quiere influir en el curso de la naturaleza. La mitología es posterior a la magia y es un intento de explicación de los ritos primitivos.

La obra fundamental de Frazer es *La Rama dorada*. A pesar de haber sido superada, sigue siendo muy valiosa por la aportación de datos relativos a la etnología religiosa.

Freud, Sigmund (1856-1939)

Psiquiatra y psicólogo austríaco, autor del psicoanálisis, método de tratamiento de las neurosis. Con este método se propone: a) revelar la dimensión inconsciente de la vida humana; b) subrayar el papel desempeñado por la sexualidad infantil, así como el significado de las desviaciones sexuales (perversiones) en el desarrollo psíquico del ser humano; c) elaborar la teoría de las pulsiones para construir posteriormente el modelo de la personalidad psíquica, constituida por los tres planos del *ello* (id), *yo* (ego) y *super-yo* (superego).

En el contexto de la personalidad hay que inscribir sus consideraciones sobre la civilización, la cultura y la religión. Desde su condición de "judío increyente" –como él se declaró– nunca dejó de interrogarse por la religión, por sus raíces psíquicas, su contenido, sus ventajas y sus peligros para la sociedad y para la cultura.

Su interpretación del fenómeno religioso en la sociedad y en el hombre, se puede resumir en los siguientes puntos: a) Freud considera la religión como un aspecto de la evolución psíquica del hombre. Para él es uno de los avatares de un deseo inconsciente, reprimido e infantil; b) "constituye una ilusión en sentido estricto, afín al sueño, al delirio y a la neurosis obsesiva. Es el medio para permanecer perpetuamente en la infancia, para huir de la penosa realidad y defenderse de sus exigencias, para ligarse al fantasma de la

omnipotencia, para protegerse frente a la angustia" (P. Poupard); c) Freud lleva al ámbito colectivo lo que sucede en el plano individual. En consecuencia, la humanidad necesita también asegurarse la protección mítica de un "Padre omnipotente". La humanidad se enfrenta –conflicto edípico– con Dios como el hijo con su padre y le compromete en alternativas de su misión y rebelión, de culpabilidad y reconciliación; d) el culto y los sacrificios rituales no son más que la expresión de esa dependencia radical que prolonga el recuerdo infantil del padre.

En conclusión, la religión es para Freud una forma de alienación que hace al hombre religioso prisionero del mundo imaginario infantil. Una forma de alienación que le impide ser él mismo, tomar decisiones y reconocer su finitud.

Freyja

→ *Escandinavos, Religión de los países.*

Freyr

→ *Escandinavos, Religión de los países.*

Fuego, Divinización y culto del

El fuego es uno de los elementos más presentes en la historia de las religiones. Junto con el aire, el agua y la tierra es objeto de divinización y de culto. Se convierte, además, en objeto de amplia simbología de diversa significación.

Dentro del ámbito religioso encontramos al fuego como elemento constante de purificación y de castigo entre los egipcios. En la mitología griega, el fuego fue robado por Prometeo a Zeus para entregárselo a los hombres. Para griegos y romanos el fuego del hogar era algo sagrado, personificado en las diosas Hestia y Vesta, respectivamente.

Distintas religiones llegaron hasta la divinización del fuego. Así, Vulcano es el dios del Fuego en Roma, Nuscu en Mesopotamia, Hefesto en Grecia. Y el más importante, Agni, el dios védico del fuego y de los sacrificios. En el zoroastrismo, el fuego es símbolo de la verdad y se le tributaba culto. En las religiones

monoteístas el fuego es instrumento de purificación y de castigo, pero al mismo tiempo símbolo de vida y de resurrección.

Fuego, Templos del

→ *Parsis, Religión de los* → *Ahura Mazda.*

Fujiyama

Es el monte más sagrado del Japón, considerado también como una divinidad. Prácticamente desde el siglo XVI hasta nuestros días ha sufrido un proceso de divinización. El sentido religioso de la montaña se remonta hasta Kahugío (ss. XV-XVI), maestro sintoísta, fundador de las escuelas sintoístas Jiko-Kyo y Fuso-Kyo.

La idea central de esta concepción reside en el Japón como base y centro del mundo y el Fujiyama como morada terrena del dios supremo. A partir de entonces comienzan las peregrinaciones que llegan a escalarla hasta 30.000 personas anuales. Llegar a ella es alcanzar el espíritu de la nación, lo que requiere purificación de alma y cuerpo. → *Taoísmo* → *Sintoísmo.*

Fundación, Ritos de

→ *Ritos.*

Funerales

→ *Ritos funerarios* → *Antepasados, Culto de los.*

Fundamentalismo

Movimiento político religioso, conocido también como *integrismo* y *radicalismo.* Aparece en la segunda mitad del siglo XIX y se desarrolla a lo largo del XX en los países de filiación protestante y católica. Posteriormente se aplica también a los movimientos de signo político-religioso del judaísmo y del Islam.

En su origen, con un sentido peyorativo y con el nombre de *integrismo,* se refiere a la corriente que, en la Iglesia Católica se opuso a veces de forma muy vio-

lenta a la tendencia llamada modernista. Acentuaba la autoridad del magisterio romano, tal como aparece en la doctrina tradicional e "íntegra" de Pío IX y de Pío X.

El nombre de "fundamentalismo" se empezó a usar en las Iglesias Protestantes para afirmar su lucha contra el modernismo y el evolucionismo que socavan "los fundamentos" de la fe bíblica. Coincide cronológicamente con el "integrismo" romano católico.

Con el nombre de "radicalismo" aparece en nuestros días un movimiento parecido en los pueblos de fe islámica. Radicalismo porque es un empeño por volver a las raíces del Islam. A veces se habla de "radicalismos islámicos", ya que la historia civil y religiosa en el Islam ha dado origen a corrientes doctrinales muy diversas. De este radicalismo –que tiene su origen en el → *Baha'ismo*– derivan movimientos radicales como el de los → *Hermanos musulmanes*, el jomeinismo y el gadhafismo, entre otros muchos, muy presentes hoy en la vida del Islam. Su objetivo es la vuelta al → *Corán* y su encarnación en la sociedad. Se confunde con una reivindicación profunda de la identidad islámica.

Furias

Es el nombre latino de las Erinnyias griegas. Eran divinidades femeninas nacidas de la tierra regada con la sangre de Urano castrado por Crono. Espíritus dispuestos a vengar los crímenes que atentan contra el orden social y familiar.

Hijas del Tártaro, perseguían a sus víctimas hasta hacerlas enloquecer. Tenían forma de mujer alada y negra, con serpientes enroscadas en sus cabezas. Su morada habitual era el infierno. Para tenerlas propicias, los griegos les dieron distintos nombres: *Euménides* (bondadosas) y *Semnai* (dignas, venerables).

Junto a las furias aparecen las *harpías* o "raptoras", encargadas, según la mitología, de llevar las almas al mundo subterráneo.

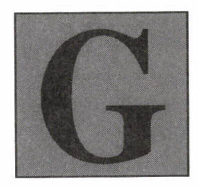
Fustel de Coulanges, Numa-Demis (1830-1889)

Investigador e historiador francés, conocido sobre todo por su obra *La cité antique* (La ciudad antigua).

En ella marca un auténtico hito en el estudio de las religiones. Su estudio de la ciudad romana y griega le han convertido en un clásico.

La obra de F. de Coulanges demuestra "cómo la religión explica el nacimiento y el desarrollo de las instituciones políticas. Inicialmente, el recuerdo de los difuntos agrupa a los miembros de una *gens* en torno al culto de los antepasados. La religión reúne así a las familias en la ciudad. El estado se organiza sobre esta base religiosa. Las instituciones, las fiestas, las ceremonias, las leyes, los reyes, los magistrados y los sacerdotes tienen en la religión su origen" (P. Poupard).

Tres verdades en forma de conclusión afloran de este estudio: a) el debilitamiento o desaparición de la religión altera y modifica las instituciones; b) el cristianismo provoca un despertar religioso y crea las condiciones favorables para unas instituciones políticas renovadas; c) cuando se establece una creencia, se constituye la sociedad humana; cuando se modifica, pasa por una serie de revoluciones. Cuando desaparece, la sociedad cambia de rostro. Un cuarto punto es necesario tener en cuenta en el estudio de Fustel sobre la ciudad romana y griega: la objetividad del investigador de las religiones.

Galicanismo

Movimiento histórico de carácter político y religioso desarrollado en Francia durante varios siglos. Alcanzó su apogeo durante el reinado de Luis XIV (s. XVII), en el que se redactaron los *cuatro artículos*

(1682). En ellos se afirma la independencia de los reyes y príncipes en las cosas temporales respecto al poder eclesiástico; afirma y sostiene el valor de los cánones y usos de la Iglesia Galicana; defiende que los decretos del pontífice romano, en materia de fe, sólo son irreformables si van acompañados del consentimiento de la Iglesia.

El galicanismo tuvo otros momentos de incidencia en la vida política y religiosa de la Francia de los siglos XVIII y XIX con el problema del jansenismo, de la Revolución francesa y la Restauración. Los concilios Vaticanos I (1869) y II (1962) cerraron prácticamente los puntos doctrinales y los privilegios reclamados por la Iglesia y el clero de Francia

Galileo Galilei (1564-1642)

La presencia de Galileo en este diccionario de las religiones está justificada por su aportación al concepto de ciencia como distinto a religión. El científico de Pisa dejó bien claros estos principios: 1) que la naturaleza se regula mediante leyes; 2) que nuestra razón puede entenderlas y que el cálculo y la geometría, así como la experiencia, deben inspirar a la filosofía. "La naturaleza –dirá– está escrita en caracteres matemáticos"; 3) "que la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo alcanzar el cielo, no cómo funcionan los cielos"; 4) la tierra se mueve y gira en torno al sol.

Con estos principios, el fundador de la ciencia moderna abría paso al conocimiento del mundo entero por medio de la razón. Y dejaba abierto el camino a conocimientos superiores por la fe. Convencido por la fuerza de la verdad, defendió la autonomía de la ciencia y se aventuró por el peligroso terreno de la exégesis bíblica. Las eventuales contradicciones entre las expresiones literales de la Biblia y las conclusiones de la filosofía natural (ciencia) pusieron de manifiesto dos cosas: a) que los criterios de la Iglesia postridentina acerca de quién debía decidir sobre la verdad o falsedad de las ideas científicas o filosóficas cuando éstas entraban en contradicción con la Biblia no eran definitivas y podían cambiar, como de hecho cambiaron; b) que el viejo sistema de verdades se vino abajo, dando lugar al concepto de ciencia moderna.

A la luz de estos principios huelga repetir aquí la polémica de Galileo con la Iglesia y su condenación por ésta en 1663. La Iglesia, por su parte, ha reconocido por palabras de Juan Pablo II los errores cometidos por ambos lados. Ha proclamado la libertad de investigación científica (GS, 62). Y todos reconocen que el viejo conflicto entre ciencia y fe –entre conocimiento humano y fe revelada– se desvanece ante las distinciones epistemológicas que hoy se aceptan tanto por la comunidad científica internacional como por la Iglesia.

Ganapati

→ *Ganesa.*

Gandhi (1869-1948)

Conocido como *Mahatma Gandhi* o alma grande. Una abundante literatura gráfica y escrita ha dado a conocer en el mundo entero la vida y la actividad de este hombre singular, particularmente su luchas contra la discriminación racial y a favor de la independencia de la India. Nos limitaremos aquí a su doctrina y ejemplo.

La *ahimsa* o no-violencia es la actitud y la doctrina fundamental de Gandhi. Es fruto de las convicciones profundas hinduistas y de su lectura y admiración por el cristianismo, sobre todo del "Sermón de la montaña". La *ahimsa* o no-violencia, se basa en la observancia del *Dharma*, la "buena ley": no dañar a ningún ser viviente. Porque "todo lo que se mueve sobre la tierra está penetrado por el Señor". Lo que revelan los mitos de la → *Upanishad* o de la *Gita,* es que el hombre no se hace hombre más que liberándose de los deseos que le encadenan, y del más pesado de todos, que es el deseo de matar. Respetando toda vida, es como el hombre se acerca a lo absoluto, a Visnú dormido.

La no-violencia es igualmente inseparable de un amor esencial a la verdad o el espíritu de lo verdadero. Toda injusticia es ante todo una ofensa a la verdad. Nunca se puede estar en la verdad intentando restablecer la injusticia por medio de otra injusticia. Tan sólo

la resistencia pasiva, la oración, el ayuno, la "desobediencia civil" a las leyes injustas pueden ser medios justos de lucha. De 1919 a 1948 Gandhi les predicó muchas veces con su ejemplo. Su tolerancia universal provocó su muerte en un atentado. → *Ashoka* → *Mahavira* → *Jainismo*.

Ganesa (Ganapati)

"Señor de las tropas divinas". Dios popular hindú representado en forma de joven y cabeza de elefante. Simboliza la riqueza, el éxito. Tiene la propiedad de suprimir los obstáculos y es el dios de los buenos comienzos en los negocios y en la vida. Sintetiza los opuestos de la identidad y de la diferencia entre Dios y el hombre.

Ganga

Ganga es una divinidad femenina hindú que personifica al Ganges. Se la representa con el aspecto de reina sentada sobre un cocodrilo.

Ganges

El Ganges es el río sagrado por excelencia del hinduismo. Sus fuentes se sitúan en la cadena del Himalaya y recorren gran parte del territorio indio. Es un río hierofánico que expresa y habla de la divinidad, ya que su corriente terrena procede de los cabellos de Siva.

El Ganges está íntimamente unido a la vida religiosa hindú a través de las peregrinaciones a los lugares situados a la orilla de este río, como Benarés, Prayaga y otros. Por el baño ritual en sus aguas y por los ritos de cremación de cadáveres y la aspersión de sus cenizas al río. Finalmente, por la predicación de Buda en Benarés, situada sobre el mismo Ganges. → *Ganga*.

Gathas

"Cantos". Designa los 17 himnos compuestos por → *Zoroastro* (Zaratustra). Están escritos en el lenguaje avéstico arcaico. Constituyen uno de los documentos

literarios más importantes para la historia de las religiones.

Gautama

→ *Buda.*

Gayatri

El verso más sagrado del Rigveda. Dice así: "Vivamos en la hermosa gloria del dios Savitu para que él inspire nuestros espíritus". Sólo los renacidos (nobles) pueden pronunciar legalmente este versículo, que habrán de hacerlo tres veces al día. Es fórmula de iniciación para el matrimonio de las clases altas.→ *Rigveda.*

Gehenna

"Matanza", en hebreo. Geográficamente, se refiere al valle de Hinnon, al sureste de Jerusalén, donde se quemaban las basuras y se daba culto al dios Moloc. Posteriormente pasó a significar lugar de reprobación y castigo. Así en Is 66,22-24 pasa a significar "lugar de perdición definitiva". En el judaísmo tardío y en el Nuevo Testamento es el lugar de los pecadores, identificado con el sheol o infierno (Mc 9,43-45). El juicio final será, en Mt 23,33, el juicio de la gehenna. → *Sheol* → *Infierno.*

Génesis

Primer libro de la Biblia, llamado así por su comienzo del relato de la creación (génesis). Los hebreos le llaman *beresit:* "al principio".

El *Génesis* es un libro básico para la historia y para las religiones monoteístas de judíos, cristianos y musulmanes. En él aparecen las bases de sus creencias fundamentales: creación del mundo, del hombre, origen del pecado, de la muerte. Relata los orígenes del pueblo de Israel y su misión en el mundo.

Desde el punto de vista de su estructura interna, el Génesis consta de tres partes bien diferenciadas: 1) *los*

orígenes o prehistoria religiosa de la humanidad (1-11); 2) el *ciclo patriarcal* (12-36); 3) el *ciclo de José* (36-50).

El libro del Génesis es objeto de estudio y análisis desde los más diferentes campos: literario, histórico, mitológico, etc. No se ha de olvidar, sin embargo, el sentido teológico del libro que plantea los problemas fundamentales de la existencia, de la vida y de la muerte, o el de la unidad y diversidad de la historia de los pueblos.

Gengis Kan (1167-1227)

→ *Mongoles, Religión de los.*

Genio

Figura que aparece en la mitología y religión romana. Es el dios bajo cuya protección nace y vive el hombre. "Dios de la naturaleza humana, mortal, de cada individuo" (Horacio). Lejos de ser exclusivamente una fuerza sexual, el *genius* romano era la energía divina que hacía que un ser humano accediese a la existencia, con sus caracteres propios, su individualismo. Vinculado a la existencia de cada hombre, sólo más tarde añadieron los romanos un genio de las mujeres, *Juno,* personal. Los estudiosos consideran el genio como uno de los ejemplos del antropomorfismo de la religiosidad romana.

Gentes del libro

Expresión tomada del → *Corán* y empleada por los musulmanes para designar a los judíos y cristianos. Los primeros como poseedores de la → *Torá* y los segundos del → *Evangelio.* Los judíos y los cristianos son tolerados y protegidos en la sociedad musulmana. No obstante, son muchos los prejuicios que dividen y separan a las tres religiones monoteístas. Actualmente, hay un diálogo abierto y por separado entre las tres religiones. → *Judaísmo* → *Cristianismo* → *Islam.*

Germánicos, Religión de los pueblos

→ *Escandinavos, Religión de los países.*

Gilgamesh, Leyenda de (c. 2700 a. C.)

Dentro de la religión sumerio-babilónica aparece la leyenda del gran rey Gilgamesh. Había reinado en Uruk hacia el 2700 a. C. Es el héroe de cinco cantares cuyo texto se ha podido recomponer en gran parte.

El tema fundamental del poema de Gilgamesh es el problema de la mortalidad del hombre. Un día, después de haber hecho grandes obras, decidió partir en busca de la inmortalidad. En su viaje llegó a un lugar donde encontró al único mortal que había alcanzado la inmortalidad. La desilusión de Gilgamesh fue grande al percatarse de que este hombre, llamado Utnapistim, era viejo y estaba echado boca arriba sin hacer nada.

A requerimiento de Gilgamesh, el anciano le contó cómo los dioses habían creado a la humanidad y cómo los hombres perturbaban la tranquilidad de los dioses. Airados éstos decidieron destruir a los hombres con un diluvio. Sólo se salvó de él Utnapistim, su familia y muchos animales, gracias a un barco que construyó previamente. Después del diluvio el barco se posó en una montaña al nordeste de Mesopotamia. Utnapistim fue galardonado con la inmortalidad. Inquieto y defraudado Gilgamesh ante su impotencia de conseguir él la inmortalidad, siguió buscando hasta dar con una planta que le devolvería la juventud –según indicación del viejo Utnapistim–. De camino hacia Uruk, puso en el suelo la planta mientras se bañaba. Pero una serpiente se la comió y se escapó cambiando su piel. Esto le hizo comprender que sus nobles obras vivirían mucho tiempo después de su muerte.

Esta leyenda, además de transmitirnos el gran problema de los babilonios –la vida sobre la tierra– nos muestra la gran tradición del → *diluvio* que encontramos en la → *Biblia* y en otras culturas limítrofes. → *Arca de Noé.*

Gitanos

Nombre que parece una corrupción de "egipcianos". Con distintos nombres aparece este grupo étnico que se cree proveniente de Egipto. Sus orígenes no son del todo claros. Sí es clara, en cambio, su identificación grupal y racial, su estilo de vida, costumbres endogámicas, etc.

Aparte algunas creencias y costumbres cristianas, prevalece en los gitanos una religiosidad primitiva en que destacan prácticas de tipo mágico, incluido el uso de amuletos, quiromancia, cartas, sortilegios, necromancia y supersticiones de varios tipos: el fuego, la sal, el agua derramada, los números, la sangre, etc.

Gloria

→ *Cruz* → *Postrimerías* → *Cielo*.

Glosolalia

Con este término se conoce un fenómeno religioso acaecido en la primera comunidad cristiana de Jerusalén y Corinto. Consiste en hablar lenguas extranjeras (Hch 2,4ss; 1 Cor 12,10ss). Paralelo a este fenómeno se produjo otro consistente en interpretarlas para que los oyentes pudieran entenderlas. Ambos fenómenos –hablar y entender lenguas extrañas– fueron tenidos como → *carismas* destinados al servicio o edificación de la comunidad cristiana.

En otras religiones la glosolalia aparece en trances de éxtasis religioso. Actualmente se dan estos fenómenos en las asambleas de movimientos carismáticos. → *Pentecostés*.

Gnosis

→ *Gnósticos*.

Gnosticismo

→ *Gnósticos*.

Gnósticos

Bajo la denominación de gnosticismo, gnosis, se "designa a un conjunto de grupos religiosos, escuelas y sistemas que se desarrollaron en el mundo helenístico durante los siglos II y III de nuestra era y presentan, a pesar de una diversidad aparente, un conjunto coherente de caracteres comunes" (P. Poupard). Parten de una *gnosis* o conocimiento superior basado en principios de filosofía helenística-neoplatónica, ideas cristianas y misterios de iniciación y magia.

Se pueden distinguir varios grupos de gnósticos e ignosis: mágicos, mitológicos, filosófico-religiosos,

etc. Todos ellos pretenden ofrecer un conocimiento superior y secreto sobre la formación, la naturaleza y destino del hombre.

Limitándonos al gnosticismo filosófico-religioso, ofrecemos este breve esquema: a) concepción dual del mundo y del hombre: alma-cuerpo, materia-espíritu, bien-mal; b) explicación del mundo o cosmogonía por un → *demiurgo* inferior a Dios, llamado *logos,* mente, vida, luz; c) interpretación del cosmos como → *emanación* de Dios a través de una degradación progresiva hasta terminar en la pura materia; d) salvación del hombre mediante la gnosis o conocimiento superior, que permite al hombre volver a la comunión con el Dios supremo no sin antes superar diversas metempsicosis. Con ello se reducía el papel de Cristo al de mero → *eón,* → *demiurgo.* → *Maniqueos* → *Cátaros* → *Bogomilismo* → *Marción* → *Mandeos.*

Gobind Singh (1666-1708)

→ *Sikhismo.*

Gohei

→ *Shintoísmo.*

Gracia

Término fundamental en el mundo de las religiones, sobre todo en el judaísmo y cristianismo. Aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Gracia en el Antiguo Testamento es don o favor otorgado y la actitud favorable de Dios hacia el hombre. Dios concede su gracia y perdón; perdona y libera sin mérito por parte del hombre.

En el Nuevo Testamento –sobre todo en san Pablo– se emplea el término griego *jaris* con el sentido de don y benevolencia de Dios. La gracia es "don, regalo y generosidad de Dios". En Cristo todo es gracia: el plan salvador, la vocación cristiana, la salvación por la fe, la conversión, la regeneración en el bautismo (Rm 5,1-2; Gál 5,4; Hb 4,16).

En la teología cristiana posterior se ha intentado analizar la naturaleza de la gracia a partir de los datos de la Escritura y de la reflexión iluminada por la fe. Se

la concibe como fuerza divina en los corazones que provoca un cambio radical, como una iluminación o participación en la vida divina que nos hace "hijos en el Hijo". Y, en definitiva, como vida eterna inaugurada en el creyente, y que consiste en "conocerte a ti, el único Dios verdadero y a aquel que has enviado, Jesucristo" (Jn 17,3). → *Carisma* → *Alianza* → *Justificación.*

Grecia, Religión de (ss. XVI-XII a. C.)

La religión griega cubre dos milenios. En sus orígenes (siglos XVI-XII a. C.) encontramos una religión micénica, profundamente influenciada por los cultos prehelénicos. Y en la etapa final encontramos una religión helenística en la que la influencia de Roma y del cristianismo se deja sentir visiblemente (siglos IV-V d. C.) hasta terminar con el paganismo, al comienzo del Imperio bizantino. Durante este largo período se advierten en la religión griega mutaciones radicales. Pero sobre todo se crean las características fundamentales y específicas de la misma: "la constitución de un panteón helénico reflejado por Homero y mucho más por Hesíodo y, principalmente durante los períodos arcaico y clásico, los cultos de las ciudades, que en muchos aspectos presentan los rasgos más característicos de todo lo que el mundo griego aportó a la historia de las religiones" (P. Poupard).

El estudio de la religiosidad clásica griega permite adelantar las siguientes conclusiones: 1) La omnipresencia del hecho religioso en la vida de los individuos y de las ciudades, paralelo al desarrollo y expresión cultural de Grecia. 2) La griega es una religión muy diversificada en sus cultos y prácticas, en sus representaciones, creencias y corrientes de pensamiento. Esto se debe en gran medida a las diversas herencias étnicas, a las transformaciones sociales y políticas, junto a otros elementos extranjeros y a la reflexión, imaginación, sorprendentemente libres de artistas, poetas y pensadores. 3) A pesar de su rica diversidad, se ha de ver en la religión griega un factor importante de unidad del mundo griego. La religión delata formas comunes de percibir lo sagrado en las realidades misteriosas de la naturaleza, en los fenómenos psíquicos y en la vida social y política.

Original y específica es también la concepción griega de lo divino, cuyos principales componentes son: a) el *naturalismo*. La presencia de lo sagrado la encuentran en los lugares sagrados, en las piedras, en los manantiales, en los árboles y en los bosquecillos, praderas, grutas y animales. La misma naturaleza queda sacralizada, siendo el receptáculo de fuerzas e influencias experimentadas como sobrenaturales. Esta presencia de lo divino en la naturaleza la experimentan los griegos como miedo, estupor y respeto; b) el panteón griego está representado en figuras antropomorfas. De ahí el segundo componente o elemento de la religión griega: el *antropomorfismo o boomerismo*. Los dioses y las diosas no están libres de las pruebas que sufre el hombre, y pocos de ellos escapan a las querellas, y las pasiones humanas, como puede apreciarse en la obra de Homero y en la misma mitología. Todos gozan, sin embargo, de la inmortalidad feliz que marca la frontera entre lo humano y lo divino. Los dioses y las diosas son invisibles y no se manifiestan al hombre más que de forma indirecta, mediante signos y disfraces; c) el *politeísmo* es el tercer elemento de la religiosidad helénica. Las divinidades están ligadas a funciones, lo mismo que en la mayoría de las religiones antiguas. Algunas rigen las grandes fuerzas telúricas: Gea, Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita. Otras rigen los ciclos biológicos: Demeter, Dioniso, Artemis. Hay finalmente otras que gobiernan los principios e instituciones que garantizan la vida de las ciudades.

A estos tres elementos, a través de los cuales sienten la divinidad, los griegos añadieron otros como la *jerarquización de los dioses*. Los dioses olímpicos son solamente el vértice de la pirámide del panteón. Su preeminencia era fruto de la importancia de las funciones que ejercían. Además de otros dioses menores, los griegos distinguieron los demonios y los héroes.

En el aspecto práctico la religión griega se manifiesta de muchas formas: erección de estatuas, templos, santuarios, oraciones, procesiones, ofrendas, libaciones, sacrificios, etc. Pero "las oraciones, ofrendas y sacrificios que la religión prescribe para honrar a los dioses, para alabarlos, aplacarlos y hacerlos propicios, van destinados no a las efigies, sino a los seres sagrados cuya presencia está simbolizada por las formas materiales" (P. Poupard).

Lista de los dioses griegos:
Ares, dios de la guerra.
Afrodita, diosa del amor.
Apolo, dios de la música, de la profecía, de la caza.
Artemisa, diosa de la fertilidad, del parto y de la caza.
Asclepio, dios de la curación.
Atenea, diosa de la guerra y del arte.
Demeter, diosa del grano y las cosechas.
Dioniso, asociado con los muertos, los frutos y el vino.
Hefesto, dios del fuego y de los artesanos.
Hera, mujer de Zeus, patrona del matrimonio, del parto y las mujeres.
Hermes, mensajero de los dioses, dios de mercaderes y comerciantes.
Hestia, diosa del hogar.
Poseidón, dios del mar.
Zeus, padre de los dioses. Dios del cielo y de los fenómenos atmosféricos.

Guitton, Jean (1901-)

"Filósofo cristiano" francés, formado en los "niveles profundos de la religión cristiana". Descubrió su vocación en la universidad que le "propuso un ideal noble y razonable, infundiéndole la idea de que una creencia para ser digna del hombre y de su creador debía ser abrazada por motivos ampliamente meditados". Para ello eligió la filosofía aplicada al ámbito religioso. Desde esta primera época hasta nuestros días ha ejercido de "filósofo cristiano", siempre fiel a esa perspectiva filosófica de indagación.

Por exigencias de la misma fe y por exigencias del diálogo con aquellos que no creen, siempre ha entendido que el hombre llegado a su mayoría de edad, debía estar cuestionando su "posición católica". Pretende, pues, ser plenamente filósofo entre unos y otros, sirviéndose de la fe y de la inteligencia. Lo esencial de su proyecto consiste en proponer una visión sintética capaz de armonizar el cristianismo católico con las exigencias y el desarrollo legítimo del pensamiento.

Guitton deja una obra amplia y multiforme. Parte de ella está consagrada a descubrir las grandes figuras del pensamiento y, sobre todo, el pensamiento reli-

gioso, "mi hogar fundamental": las figuras de Pascal, Leibniz, M. Pouget, Loisy, Renan, Newman, Pablo VI, etc. Pero la obra y la intención de Gitton se centran fundamentalmente en el "fenómeno cristiano católico". "Toda la obra de Guitton tiende a crear un espacio vital para el catolicismo y a unificar los espíritus en la verdad" (P. Poupard). "No intento convencer de su error a un adversario, sino unirme a él en una verdad más elevada".

Un modelo de libros que recogen el pensamiento del autor pueden ser el *Problema de Jesús, Coloquios con Pablo VI.* Y uno de sus últimos ensayos, *L'impur,* admirable por sus intuiciones, penetración y por su aplicación en el mundo actual.

Guerra Santa

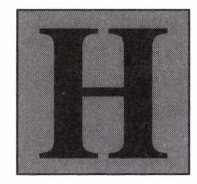
→ *Jihad.*

Gurdwara

→ *Sikhismo.*

Gurú

Figura histórica y central en el hinduismo. Es el maestro indispensable de la transmisión oral de la enseñanza y doctrina. Su función principal es transmitir el saber védico. Ya en la época de los *Upanishads* todos los que querían iniciarse en la doctrina religiosa acudían con un tronco en la mano para indicar que estaban dispuestos a encender y mantener el fuego de la verdad. Así se establecía una convivencia entre maestro y discípulo que hace del primero un ejemplo y un modelo. Esto les hace "guías espirituales" de los estudiantes en una tradición ininterrumpida hasta nuestros días. En su condición de ermitaños solitarios o itinerantes han sido instrumentos de la transmisión del saber religioso-filosófico de la India. El gurú adquirió importancia especial en el *sikhismo,* donde florecieron grandes gurús. Hoy día muchos estudiantes de todo el mundo acuden a recibir sus enseñanzas viviendo una relación de convivencia maestro-discípulo.

Hacha doble

Objeto que se encuentra con valor religioso simbólico en varias religiones. Aparece en vasos y sarcófagos en Creta, en las representaciones del dios escandinavo Thor, y en otros lugares. Parece ser el símbolo del poder de Zeus y de Thor, que descargan las nubes y el trueno. Por el contrario, en Creta sería símbolo de la diosa del hogar ya que con el hacha se degollaban los toros destinados al sacrificio. Otros lo ven simplemente como símbolo natural de leñadores y ganaderos.

Hachima

Es el dios de la guerra en el → *shinto* japonés. Es considerado dios tutelar del Japón y de la agricultura, que otorga la paz y la felicidad. Desde el siglo VIII d. C. viene recibiendo culto en más de 40.000 templos del país. Identificado en un tiempo con el emperador, se le edificó el gran templo de Kyoto. → *Shinto.*

Hades

Dios del mundo inferior, lugar de los muertos. Divinidad sombría y siniestra que en la literatura y mitología griega recibe los nombre de "el invisible", "el rico", "el ilustre", "el buen consejero". Aparece representado en un carro de oro con el cuerno de la abundancia en la mano. → *Sheol* → *Infierno.*

Hadith

Tradiciones no escritas en el Libro → *Corán.* Existen varias colecciones de estas tradiciones, algunas de ellas espurias. Están formadas por palabras, hechos, gestos y ejemplos atribuidos a → *Mahoma.* Son los *agrafa* o testimonios no escritos. Los problemas que

presentan son de distinto orden: autenticidad, obligatoriedad. Aparte los sunnitas y chiítas, que tienen sus propias colecciones, el común de los musulmanes acepta como auténticas estas tradiciones, clasificadas en "coherentes", "buenas" y "débiles". → *Islam* → *Mahoma* → *Corán*.

Hado

→ *Fatum*.

Hakuin (1768-1865 d. C.)

Junto con → *Dogen*, Hakuin es el gran maestro del → *Zen* japonés. Desde el templo de Shoinji –donde se estableció a sus treinta y un años– irradió su doctrina y ejemplo hasta convertirlo en centro de espiritualidad de todo el Japón. Está considerado como el gran restaurador del Zen moderno.

Hakuin añade aspectos nuevos a la iluminación, insistiendo en el poder de la meditación *zen* y del → *koan*. Formula e ilumina la naturaleza de los tres estados místicos: la gran duda, la gran iluminación y la gran alegría. Pero lo importante no es tanto su doctrina como su persona: un místico, un estudioso, un escritor y poeta en una misma persona.

Halaka

"Norma", enseñanza legal obligatoria en hebreo. Designa las enseñanzas o prescripciones judías derivadas de la Escritura o sacadas de la tradición. Se diferencia de la *haggada* o enseñanza moral o devocional, que es una exposición de tipo edificante nacida de la lectura o comentario de un texto.

Hammurabi (1728-1686 a. C.)

Rey de Babilonia a la que convirtió en un gran imperio. Su fama se debe a la codificación que hizo del derecho. Su famoso Código, conocido como "Código de Hammurabi" se conserva en un gran bloque de diorita de 2,50 m. de altura, esculpido en caracteres cuneiformes. Se han podido distinguir en ella 282 párrafos.

El "Código de Hammurabi" es una de las legisla-

ciones más antiguas. Su carácter ético y legal deriva del dios sol Samas, que entrega al rey la ley, un anillo y un cetro. La influencia de este código es notoria en las religiones y estados antiguos como Israel.

Hanukka

Es la fiesta judía de la purificación del Templo. Data del siglo II a. C. Conocida también como "fiesta de las luces", conmemora la purificación del Templo profanado por Antíoco Epífanes en 165 a. C.

Haoma

Una de las bebidas sagradas en el mazdeísmo. Licor sagrado obtenido triturando los tallos de cierta planta, que aparece como ingrediente principal del sacrificio mazdeo. Aparece divinizado en el *Avesta,* dialoga con Zaratustra y se le ofrecen sacrificios. Después de haber sido ofrecido a la divinidad era consumido por los sacerdotes y se administraba a los moribundos, ya que se suponía tansmitía la inmortalidad.

Con el nombre de → *soma* aparece esta misma bebida en la religión y sacrificios védicos.

Hare Krisna (1966)

Es conocida también como "Asociación para la conciencia de Krisna". Fue creada en 1966 por Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

El fundador se remonta a los vedas y a la tradición hinduista para fijarse en Krisna, "Dios único y supremo". Se llega hasta él por medio de la → *bhakti* tal como se expresa en la mantra: *"Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna, Krisna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare."* La secta predica además del yoga de la devoción, una ascesis que excluye el alimento animal, el alcohol, los juegos de azar, las relaciones sexuales ilícitas, etc.

La secta está organizada de forma jerárquica y piramidal. Desde Estados Unidos un consejo de → *gurús* dirige la asociación, que puede considerarse como una multinacional, pues la secta dispone de misiones repartidas por 46 países y cuenta con varios millares de discípulos. Como ante otras sectas de carácter mixto o

ambiguo, muchos se preguntan si son religiosas, políticas culturales o simplemente comerciales o todo al mismo tiempo. Parece cierto que Hare Krisna es también una vasta empresa comercial: propiedades rurales, inmuebles, editoriales, cadena de restaurantes vegetarianos, productos cosméticos, etc. Precisamente este carácter ambiguo ha creado problemas ante el fisco y las autoridades de varios países.

Hasina

→ *Mana* → *Madagascar, Religión de.*

Hasidim

→ *Judaísmo, Historia del.*

Hawaianos, Religión de los

→ *Polinesia, Religión de la* → *Melanesia, Religión de la.*

Hebreo

→ *Israel* → *Judaísmo, Historia del.*

Hécate

Diosa ctónica presente en el mundo grecorromano. Se la veneraba en las encrucijadas de los caminos donde se suponía que vagaban las almas de los muertos. Se le hacían sacrificios en estos mismos lugares con carne de perro, ante imágenes con tres caras, antorchas en la mano y lebreles ululantes.

Hécate es la diosa de las tinieblas, los muertos, la magia negra y la lujuria. Su culto se prolonga hasta bien entrada la Edad Media.

Hechicería

Una de las formas de la → *magia,* identificada a veces con la → *brujería.* Lo específico diferenciador de la hechicería es el uso de prácticas supersticiosas para someter a las víctimas a influencias maléficas. Para ello se sirve de fórmulas de palabras acompaña-

das de acciones rituales. Fórmulas o hechizos dotados de una virtud o poder para influir o dominar a la persona objeto del hechizo.

Tres características califican a la hechicería: el dominio o sometimiento de la persona a una fuerza extraña y superior; el empleo de fórmulas, palabras, ritos que influyen por sí o por otros en el sujeto; la acción de un tercero: el hechicero, hombre temido, al que se supone dotado de poderes maléficos.

Hechicero

→ *Hechicería.*

Hechizo

→ *Hechicería* → *Curaciones milagrosas.*

Hechos de los Apóstoles

→ *Lucas, San.*

Hefesto

→ *Grecia, Religión de.*

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1778-1831)

→ *Feuerbach.*

Hégira

"Emigración". Se refiere a la huida o emigración de Mahoma y sus adeptos desde la Meca a Medina. Este hecho tuvo lugar el año 622 d. C. y fue computado como año primero de la era o calendario musulmán. La Hégira comienza a contar desde el 16 de julio de 622, fecha en que empiezan a llegar a Medina las primeras peregrinaciones de seguidores del profeta. → *Mahoma* → *Islam.*

Henoteísmo

→ *Teísmo.*

Hera

→ *Grecia, Religión de.*

Herejía

"Separación", "elección". Término derivado del griego *airesis* con significado de ruptura, separación. Se emplea tanto en filosofía como en religión y lo encontramos con este mismo significado dentro de todas las religiones.

Dentro del ámbito religioso las herejías y los herejes aparecen ya en la primitiva Iglesia (ss. I-III). Como tales son consideradas las desviaciones, opciones, opiniones particulares o de grupo que se apartan o separan del depósito común de la fe o de la comunidad de los creyentes. La teología posterior distingue distintos tipos de herejía: formal, material. Y el código eclesiástico sancionó a los herejes con penas, como la → *excomunión.* → *Cisma.*

Hermafrodito

Divinidad bisexual de posible origen oriental. Entre los griegos era representado por un joven con pechos de mujer o por → *Afrodita* con genitales masculinos. Sobre la explicación de esta divinidad se apuntan varias razones, como la misma ambivalencia del concepto de divinidad o como la plasmación de la primitiva idea andrógina de la vida. Y otras.

Hermanos musulmanes

Asociación político-religiosa surgida en 1929 en Egipto. Pretendía fundar una sociedad islámica que tuviera como ley el Corán. Religiosamente rechazaba todas las herejías introducidas en el Islam, volviendo a un fundamentalismo radical islámico. Políticamente se quería destruir en los países islámicos toda influencia occidental, fuente de ateísmo y de corrupción. La sociedad debería tener su constitución en el Corán. El gobierno, elegido por los representantes de la comunidad islámica, la sura, promulgaría leyes islámicas, etc.

Disueltos y reducidos a la clandestinidad por Nasser en 1954, aparecen en la vida y política de las naciones musulmanas en la década de los ochenta.

Hermes

Dios griego que aparece asociado a los montones de piedras, pilares o mojones de los caminos y linderos. Son las famosas *hermas,* pilares rematados con la estatua del dios Hermes con un gran falo erecto, símbolo de la buena fortuna y el alejamiento de los males, de la fecundidad.

A Hermes se le conoce con innumerables epítetos: el que está delante de la puerta, dios de la palestra, de los viajeros, de las ceremonias, de los comerciantes y de los ladrones. Tenía la función de ser mensajero de los dioses, vestido con sandalias aladas y caduceo de oro. Los romanos le identificaron con *Mercurio.* → *Grecia, Religión de* → *Roma, Religión de.*

Hermetismo

El hermetismo o *Corpus hermeticum* tiene su origen y punto de partida en un conjunto de 17 tratados en lengua griega, escritos en Egipto, durante los siglos II-III después de Cristo. El nombre de hermetismo alude al Dios egipcio Thoth, dios de la sabiduría, a quien se identificaba erróneamente con → *Hermes.* Todos estos documentos y algunos otros recibieron el nombre de *Hermes Trismegistos* "Hermes, tres veces muy grande". El carácter misterioso de estos textos que hablan de astrología, magia y alquimia, dio lugar a un movimiento místico y esotérico, así como a un género literario conocido con el nombre de *hermetismo,* hermética o "literatura hermética", muy presente en los primeros siglos del cristianismo y que tiene su expresión máxima en el Renacimiento. Por su doctrina y espíritu es muy afín al → *gnosticismo,* muy influenciado por los misterios y tradiciones orientales.

Algunas de las sectas modernas de tipo cultural y religioso parecen tener un cierto apoyo más o menos confesado en el hermetismo.

Héroes, Culto a los

→ *Divinización* → *Apoteosis.*

Hesíodo

Poeta griego de mediados del siglo VIII a. C. Poco

se sabe de su vida y actividad. Nos han quedado algunas de sus obras escritas en jónico, como *Los trabajos y los días, Escudo y Teogonía.* Junto con la *Ilíada* y la *Odisea* de Homero son los documentos literarios más antiguos y fuentes imprescindibles de las costumbres, tradiciones y religión de la Grecia antigua.

En su *Teogonía,* poema de 1022 hexámetros, Hesíodo realiza la primera tentativa de una sistematización del patrimonio mítico-religioso de la antigüedad. Ofrece una interpretación del origen del mundo y de los dioses. Todo gira en torno a los dioses, cuya voluntad hay que aceptar. Zeus es el dios supremo y dispensador de justicia. El amor es el que mueve a los dioses, a los hombres y al mundo. La emulación *(Eris),* la virtud *(Areté)* y el respeto *(Aidós)* constituyen el orden moral del mundo. En *Los trabajos y los días* quiere probar, mediante mitos, fábulas y proverbios, que la única salvación radica en el trabajo constante y bien hecho, en la rectitud y en la fe, en un orden divino justo garantizado por Zeus. El trabajo, entendido como actividad con un significado religioso y moral, confiere dignidad al hombre y lo inscribe en el sistema ordenado de la justicia. → *Homero.*

Heterodoxo

→ *Hereje* → *Cisma.*

Hierofanía

→ *Teofanía* → *Eliade, Mircea.*

Hijo de Dios

Título aplicado a Jesús. Aparece 20 veces en las cartas de san Pablo, 10 veces en el cuarto evangelio y 15 en las cartas de san Juan. El mismo título aparece en los sinópticos. Los discípulos de Jesús le reconocen como "Hijo de Dios" o "Hijo del Dios vivo" (Mt 14,33;16,16).

El título de "Hijo de Dios", lo mismo que el de "Cristo" no se encuentra en labios de Jesús en la tradición de los evangelios, pero este hecho no excluye que la tradición cristiana primitiva vincule la relación singular e inmediata que tiene Jesús con Dios, el Padre.

El título "Hijo de Dios" expresa, lo mismo que el de "Cristo", la profesión de fe en Jesús, el contenido esencial del kerigma o predicación primitiva. Para san Pablo, este título remite al encuentro-revelación de Jesús resucitado (Gál 1,15-16). → *Jesucristo* → *Cristo* → *Mesías* → *Jesús de Nazaret* → *Hijo del Hombre.*

Hijo del Hombre

Esta expresión aparece con frecuencia en los evangelios en labios de Jesús para designarse a sí mismo. Aparece 82 veces en el texto evangélico y otras tres en Hch 7,56 y Ap 1,13;14,14. Su significado sigue siendo oscuro y su interpretación diversa.

"Puede decirse que 'el Hijo del Hombre' es una expresión con la que Jesús llama la atención de sus interlocutores de su misión y su destino en un contexto de tensión o de conflicto, que al final son superados por la apelación o la referencia a la intervención decisiva de Dios" (R. Fabris, *Dic. de Teol. Bíblica).* Expresiones semejantes se encuentran en la tradición bíblica y apocalíptica, en particular en Dan 7,13-14. Parece significar "uno de la especie humana": hombre. También designa a una figura mesiánica con los rasgos de juez o mediador escatológico. Jesús emplea esta fórmula para expresar su relación original con la historia y el destino de los hombres, así como su función única y excepcional en el plan salvífico de Dios. La tradición cristiana con la expresión original "Hijo del Hombre" proclama a Jesús en su papel de mediador único y definitivo.

En resumen, "en la base de esta fórmula cristológica, típica de la tradición evangélica, hay que admitir la autopresentación que hizo Jesús de sí mismo y de su misión dentro del contexto de la tensión y del conflicto que concluyeron trágicamente con su muerte en la cruz" (Ibíd.). → *Jesús de Nazaret* → *Jesucristo* → *Mesías* → *Hijo de Dios.*

Himnos védicos

→ *Rig Veda.*

Hinayana

→ *Budismo, Historia del.*

Hinduismo

No resulta fácil definir ni circunscribir lo que desde mediados del siglo pasado se conoce con el nombre de *hinduismo*. Es más un haz o conjunto de religiones que una religión propiamente dicha. Simplificando mucho, se entiende por hinduismo "el conglomerado o amalgama de diversos cultos y creencias dentro de un marco común de castas que viven en la India. Supone, por tanto, una combinación de la religiosidad védica, brahmánica, de los Upanishads, junto con formas religiosas populares nacidas en el valle del Indo" (S.G.E. Brandon). El hinduismo, pues, no tiene fecha de nacimiento, es una religión en el cambio. La tradición más antigua se remonta probablemente a los años 2000-1500 a. C. y su evolución y transformación llega prácticamente hasta nuestros días.

Los estudiosos suelen distinguir cuatro grandes períodos o etapas en la historia larga del hinduismo: 1) *Período védico,* desde el 2000-800 a. C. En él se recopilan los textos védicos *Veda y Rigveda,* conocidos como *Sanatana dharma* o ley sempiterna. 2) *Período brahmánico-upanishádico-búdico.* Desde el 800 al 400 a. C. Asistimos a la evolución del vedismo hacia el

monismo brahmánico y el monoteísmo de las Upanishads. Durante este período tienen lugar las grandes revoluciones del s. VI a. C., el budismo y el jainismo. 3) *Período clásico*, desde el 400 a. C. al 500 d. C. En este tiempo el hinduismo adquiere su forma típica de creencias, cultos e instituciones. 4) *Período medieval*, desde el siglo VI d. C. hasta el siglo XV, caracterizado por el desarrollo de las formas populares de la → *bhakti* y las escuelas filosóficas y teológicas dentro de la tradición → *Vedanta*. Cabría añadir un quinto *Período moderno* –desde el s. XVI hasta nuestros días–, caracterizado por el contacto del hinduismo con el Islam, el cristianismo y posteriormente con la civilización moderna. Aparecen nuevas formas de religiosidad, grandes maestros y se da la expansión del hinduismo a todo el mundo.

Para una comprensión mejor de los elementos doctrinales y culturales del hinduismo en todas sus etapas remitimos a conceptos como → *vedismo*, → *Brahmán*, → *dharma*, → *karma*, → *samsara*, → *bhakti*, → *yoga*, etc., que aparecen en este diccionario. Damos también los nombres de los principales movimientos y maestros de la espiritualidad hindú. Sabido es que los historiadores han calificado al hinduismo de "religión abierta" por su capacidad de absorción de otras formas religiosas, lo que le ha permitido sobrevivir hasta nuestros días.

De los intentos de síntesis del hinduismo adelantamos una aproximación en estos términos: a) valor normativo básico del → *Veda;* b) fe monoteísta o teísta que ve en sus infinitas divinidades otras tantas manifestaciones de la única realidad divina: → *Brahma;* c) coexistencia alternativa de los cultos a → *Visnú* y a → *Siva;* d) fundamentación de la existencia en el → *Dharma* → *Karma* con todas las consecuencias de la reencarnación; e) la presencia de los ascetas y maestros → *sannyasin*, → *gurús*, las formas populares de fiestas, piedad y devoción → *bhakti*, el yoga, las abluciones y peregrinaciones y las diversas escuelas que interpretan y animan el humus profundo del hinduismo. Sin olvidar a los grandes maestros antiguos y modernos que han analizado y formulado y exportado el hinduismo a todo el mundo.

Esquema de los dioses del hinduismo.

1) *Dioses védicos:*

Agni, dios del fuego y del sacrificio.

Indra, dios del cielo y de la guerra.

Varuna, defensor del orden cósmico.

2) *Dioses del hinduismo clásico:*

Brahma, dios creador, señor de todas las criaturas.

Sarvasati, mujer de Brahma, diosa del conocimiento.

Visnú, el preservador, guardián del destino de los hombres. Aparece entre ellos a través de sus 10 encarnaciones o avatares.

Laksmi, mujer de Visnú, diosa de la fortuna y de la belleza.

Siva, dios destructor, origen del bien y del mal.

Kalo-Durga, mujer de Siva, la gran mujer.

Y otros innumerables dioses.

Historia comparada de las religiones

→ *Müller, Max* → *Tylor, E.* → *Frazer, J.* → *Durkeim, E.* → *Eliade, M.* → *Dumezil* → *Malinowski* → *Söderblom.*

Hititas, Religión de los

Entre el año 2000-1200 a. C. aparece un pueblo y una cultura asentados en la mayor parte de lo que hoy conocemos como Turquía moderna. Son conocidos como los hititas. A éstos se les unieron posteriormente los hurritas, que influyeron a partir de 1400 en la religión de los hititas. Su capital era Hatussas, la moderna Bogazkoy.

La religión era oficial, siendo el rey sumo sacerdote que presidía el culto del Dios-tempestad y de la Diosa-sol, divinidades naturales. En calidad de rey-sacerdote era representante del dios de la tempestad y pontífice de todos los otros dioses.

La religión hitita está regida por el antropomorfismo. Se concibe a la divinidad como rey –Teshub– que representaba al estado, y Arinna, la diosa solar. Son misericordiosos, falibles, que se pueden dejar influir e incluso engañar. Juzgan a los hombres por el aspecto exterior de sus actos. Necesitan a los hombres para su culto, lo mismo que los dioses necesitan de

ellos para prosperar. Los dioses son irritables y exigen ser aplacados o reparados por la confesión de la falta, por la magia y a través de ofrendas y sacrificios.

El culto se desarrollaba en los templos y santuarios al aire libre. Sólo unos pocos tenían acceso a la divinidad. Había una observancia estricta del ritual, sobre todo de los sacrificios de animales y hasta de hombres. Observancia de la pureza ritual unida a una intensa y extendida práctica de diversas formas de magia. Poco sabemos de sus ideas sobre ultratumba. Cremaciones de los cadáveres y ofrendas a los difuntos.

Holocausto

→ *Sacrificio.*

Hombre religioso

→ *Homo religiosus.*

Homero

Poeta griego de mediados del siglo VIII a. C. Es autor de dos epopeyas, la *Ilíada* y la *Odisea.* La importancia e influencia de estos dos poemas en Grecia y en la literatura universal es reconocida por todos.

"A pesar de su inmensa influencia, la epopeya homérica no es la Biblia de los griegos. Hace constantemente alusión a los dioses y a los mitos, pero, en general, el poeta tiende a evitar la descripción del misterio, de lo sagrado o de la trascendencia. Los dioses homéricos son inmortales y más poderosos que los hombres, pero están sometidos a las mismas pasiones que ellos" (P. Poupard).

"Los dioses, que ocupan gran parte del tiempo en festines donde consumen el néctar y la ambrosía, intervienen en los asuntos humanos. Se aparecen directamente a uno o varios héroes". A menudo aparecen divididos en dos bandos y se mezclan en el combate. El mundo de los inmortales está separado de los mortales, pero las relaciones de los dioses y los hombres son constantes. Los hombres no cesan de invocar a los dioses, les hacen libaciones y les ofrecen sacrificios. En el mundo homérico aparecen también prodigios y los hombres creen en una cierta forma de vida de ultratumba, pero ésta se presenta de modo pesimista"

(Ibíd.). → *Hesíodo.* Respecto a los dioses mencionados en la *Ilíada* y la *Odisea,* prácticamente son las que aparecen después en la Grecia clásica. → *Grecia, Religión de.*

Homo religiosus

La historia de las religiones adquiere rango de ciencia en el siglo XIX. Desde entonces hasta nuestros días ha ido aportando hallazgos y conclusiones valiosísimas sobre el llamado "homo religiosus". Aportaciones similares se han hecho desde la antropología, la psicología y otras ciencias humanas.

Cabe preguntar: ¿Quién es este "homo religiosus"? "Es aquel –dice Mircea Eliade– para quien existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende a este mundo pero que se manifiesta en él y, al mismo tiempo, lo santifica y lo hace real". El "homo religiosus" es tal porque vive una experiencia religiosa en la que "toma conocimiento de lo sagrado porque se le manifiesta como algo totalmente diferente de lo profano". La *hierofanía* –acto de manifestación de lo sagrado– es, según Eliade, el inicio de la conciencia religiosa, acto misterioso en que el "homo religiosus" se pone en contacto con "totalmente otro".

El estudio y la visión de este hombre religioso ha sido objeto de estudio desde las distintas ciencias del hombre. Algunos de los resultados de este enfoque muestran la gran variedad existente en la experiencia religiosa, desde una hierofanía que tiene lugar en una piedra hasta la teofanía suprema, la encarnación de Dios en Jesucristo. El "homo religiosus" constituye un testigo y un mensajero al mismo tiempo. Mediante su estudio, la historia de las religiones identifica lo trascendente en la experiencia religiosa.

Honen

→ *Jodo.*

Horus

Dios de los faraones del Alto y Bajo Egipto. Representado en forma de halcón, es el hijo de Osiris e Isis e identificado por los reyes con el dios solar Ra.

Horus cuida de ejecutar fielmente los ritos funera-

rios sobre el cadáver de su padre para después castigar a Seth, el asesino. Cuando está ejecutando esta venganza pierde su ojo, símbolo de los deberes familiares y del sacrificio. Sucede a su padre en el trono identificándose así con el faraón. Sobre su naturaleza y funciones, no obstante, existen varias interpretaciones. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Hosso

Escuela budista japonesa, introducida en Japón por Dosho (629-700) desde China. Centra su atención en la llamada "conciencia retenida" o → *Alaya,* basada en la concentración de la mente. Esta conciencia retenida posee en su interior una reserva inagotable de semillas que se manifiestan en una variedad innumerable de existencias. Todo lo que hay en el mundo es fruto del *Alaya,* pero para llegar a ella hay que recorrer las diez etapas de la contemplación mística que, a su vez, desemboca en el descubrimiento de la realidad última de la existencia cósmica.

Hsun-Tzu (Xunzi: 298-238)

Completa la lista de los viejos fundadores del confucionismo. Confucio enseña una doctrina ética basada en la bondad *(jen).* Mencio proyecta la imagen del místico que integra el cielo y la tierra. A Hsun-Tzu se le recuerda más bien por su doctrina de la acción ritual *(li),* ofreciéndonos de esta manera el lado práctico de la religión confuciana.

Hsun-Tzu enseña la fuerza de la correcta acción ritual, necesaria para transformar el corazón humano, inclinado a errar, en la mente de un sabio. Nos ofrece un modelo de vida diaria compuesta de ritos –una liturgia de la vida diaria ennoblecida por la humildad y embellecida por una buena conducta–.

Huaca

→ *Incas, Religión de los.*

Huitzilopochtli

Dios azteca de la guerra y del sol del mediodía, protector de la ciudad. → *Aztecas, Religión de los.*

Humanismo

Término tardío incorporado al lenguaje en la segunda mitad del siglo XIX. Le precedió el término *humanista* aplicado al hombre culto, entregado al cultivo de la mente y deseoso de ser un "hombre perfecto", caracterizado por las cualidades de equilibrio, dulzura, bondad y generosidad.

Precisar aquí el contenido y el alcance del concepto resultaría tarea imposible. Baste decir que hay tantos humanismos cuantos sean las concepciones o definiciones del hombre. Hay un humanismo racionalista, existencialista y marxista simplemente ateos. Conciben al hombre con independencia de Dios. Como un ser que lleva en sí mismo la norma absoluta de su pensamiento, que depende totalmente de sí mismo y que termina en sí mismo. Un hombre que es para sí mismo "un dios suficiente y responsable". Este humanismo concibe la vida política, económica y ética basado en la creencia de que la salvación sólo depende de las fuerzas humanas". Todo termina con la muerte sin posibilidad de trascendencia. La grandeza y la suficiencia del hombre residen en que es capaz de hacer algo en virtud de las solas fuerzas que constituyen la naturaleza humana.

Hay, sin embargo, otro humanismo basado en la naturaleza del → *homo religiosus*. Está contenido en aquellas palabras de Pascal: "El hombre supera infinitamente al hombre", ya que éste sigue una curva que "tiene su origen y su fin más allá de él". Desde la filosofía y la revelación sabemos que "la naturaleza humana en lo que tiene de más verdadero dispone de una aptitud para vivir la realidad de una participación en la misma vida de Dios". Esta aptitud se hace posible en el cristianismo con la revelación que hace Cristo y que lleva a la comprensión total de la realidad. Podemos, pues, hablar de un humanismo religioso y cristiano, reconociendo la grandeza del hombre en su "aprensión de la verdad total" y en su docilidad y apertura a lo divino". Es la "novedad de vida" de que habla el evangelio.

Hume, David (1711-1776)

Uno de los pensadores más lúcidos e influyentes de

la Ilustración inglesa. Y uno de los filósofos que más han reflexionado sobre la moral y la religión y, de modo particular, la religión cristiana. Sus ideas se pueden contrastar en obras como el *Tratado de la naturaleza humana, Historia natural de la Religión* y *Diálogos sobre la religión natural,* y en su autobiografía, *Mi propia vida.*

En una primera fase Hume piensa: a) que no existe una religión común a todos los pueblos; que hay, más bien, una historia natural de las religiones, diversas según las distintas épocas y civilizaciones; b) el sentimiento religioso está motivado por el miedo a la muerte y el horror a los castigos, unidos al ansia de una felicidad prometida; c) el politeísmo es la forma primera y más genuina del sentimiento religioso de los hombres, que inventaron héroes y santos para hacerlos propicios con el culto; d) el monoteísmo es fruto de la prevalencia de un Dios sobre otro. Queda desmontada así la idea de una "religión natural" que forjó el → *deísmo* ilustrado para refugiarse en el escepticismo ateo.

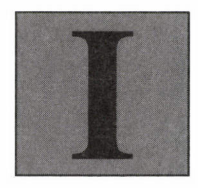
En sus *Diálogos,* sin embargo, se da cuenta de que el ateísmo no compagina con su escepticismo. Reconstruye todo el proceso lógico para probar la existencia de Dios: desecha el argumento *a priori,* y de los *a posteriori* tampoco son satisfactorios el argumento de la finalidad ni el moral. ¿Qué queda? "Subsiste el hecho de que, en el mundo de la experiencia, donde nada es perentoriamente demostrable, tampoco el hombre puede prescindir de la creencia, o sea de una fe." Un → *agnosticismo* sería la mejor conclusión, "dado que no puede encontrarse una solución más satisfactoria a una cuestión tan magnífica y extraordinaria".

Ferrater Mora resume así su juicio sobre Hume: "Es difícil concluir que fue un teísta, un ateo o un gnóstico; su actitud es a menudo agnóstica y, por así decirlo, moderadamente teísta, pero en ningún caso dogmáticamente teísta o atea" *(Diccionario de Filosofía).*

Hybris

"Desmesura", "exceso", "desorden". Palabra griega que expresa la arrogancia, el orgullo desenfrenado del hombre frente a los dioses y el orden establecido.

El *meden agan* “de nada demasiado” puede ser un aviso de los filósofos contra los riesgos que acarrea inevitablemente todo desvío de la línea media de la *themis* u orden establecido. La hybris del hombre provoca la ira de los dioses y causa los castigos de los mismos, sobre todo, el fatal desenlace de una muerte trágica.

Ibn Bajja (finales s. XI - 1138)

→ *Avempace.*

Ibn Rushid (1126 - 1198)

→ *Averroes.*

Ibn Sina (980 - 1037)

→ *Avicena.*

Ibn Tufayl (Abentofail) (1100-1185)

Médico, matemático, filósofo y poeta español nacido en Guadix. Nos queda de él la novela *El viviente, hijo del vigilante.* Es una guía para llegar al entendimiento universal. “La filosofía –concluye– llega a las mismas conclusiones que la religión, pero por distinto camino, que es el de la investigación personal y la demostración”. La religión tiene su mayor expresión en la contemplación.

Iconos

Término griego que significa "imagen". Se usa en el arte y en la devoción greco-ortodoxa bizantina. Son tablas de madera que representan la imagen de Cristo, la virgen María y los Santos. Muchos de ellos aparecen repujados de plata y adornados con piedras preciosas. Los iconos son un objeto de devoción muy popular en la Iglesia Ortodoxa: acompaña a los fieles a lo largo de la vida, en el bautismo, en la boda, en la casa, en la hora de la muerte. Y, además, son una fuente de teología y de espiritualidad. El icono tiene una presencia importante y especial en el recinto de la Iglesia. El *iconostasio* es el lugar del templo donde están expuestos a la veneración los iconos. Durante los siglos VIII-IX hubo una reacción contra los iconos conocida como *iconoclastia,* que trataba de retirar del culto y de la devoción popular los iconos.

'Id Al-Adha. 'Id Al-Fitr

Son la "gran fiesta" y la "pequeña fiesta" musulmanas. La primera es la fiesta del sacrificio. Recuerda el que Abrahán estaba dispuesto a hacer sacrificando a su hijo Isaac en el monte Moria. La tradición popular celebra esta fiesta con el sacrificio y banquete de un cordero.

La segunda es la fiesta con que se termina el → *Ramadán.* Está caracterizada por la comunicación de bienes de intercambio de regalos entre pobres y amigos. Fiesta de intensa alegría y felicitación que se prolonga durante varios días. Los jóvenes piden perdón a sus padres y mayores poniéndose de rodillas ante ellos. Finalmente les piden su bendición para el año entrante.

'Id Al-Fitr

→ *'Id Al-Adha.*

Idolatría

Literalmente, idolatría es el culto a un ídolo, considerado como un sustitutivo de lo divino: imagen, retrato, objeto. Este ídolo se puede concretar en una

imagen modelada por el hombre, un producto de la naturaleza –piedra, árbol, río manantial– o un animal, un hombre, un astro, considerados como retrato o imagen de la divinidad.

La idolatría es considerada como una desviación religiosa delatada y condenada por las religiones monoteístas como el judaísmo, cristianismo e islamismo. Tanto el judaísmo como el cristianismo rechazan la idolatría, basándose en el segundo mandamiento (Ex 20,4-5): "No te harás ninguna imagen esculpida, ni figura de lo que hay arriba en los cielos o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas". El Islam, a su vez, prohíbe la idolatría por la misma exclusividad y trascendencia de Dios: "el Unico".

La idolatría como tal niega la unicidad y superioridad de Dios, y por eso es tan grave su práctica: quita la gloria debida sólo a Dios y trastorna el orden normal de las cosas. En las tres religiones está formalmente prohibida.

Hay diversas formas de idolatrías: a) *privada* y *pública,* como la que aparece en Ex 11, en que los israelitas adoran de forma colectiva el becerro de oro; b) de *palabra y de obra:* formas de reconocimiento, culto, sacrificios, ofrendas, magia, brujería en las que hay menoscabo de la naturaleza y del poder de Dios; c) y la más sutil de todas: la *idolatría del corazón* –denunciada por los profetas y por Jesús de Nazaret, que se manifiesta en el culto al poder, la lujuria o el dinero– que lleva a una desviación de los fines de la vida y pervierte al hombre.

Un problema muy relacionado con la idolatría es el planteado por el culto a las → *Imágenes.*

Iglesia

El término griego "ekklesia" tiene en el período clásico el significado de asamblea de ciudadanos. En el helenismo de la diáspora (s. III a. C.) se aplicó a los judíos congregados en la sinagoga para escuchar la ley. En el Nuevo Testamento se usa ya para designar al cuerpo de cristianos de todo el mundo (Mt 16,18) o a los cristianos de una zona particular (Hch 5,11) y a la asamblea en una iglesia particular, la "iglesia doméstica" (Rom 16,5).

Pero la Iglesia es fundamentalmente un *pueblo:* el pueblo de Dios llamado a conocer, a amar y servir al Dios vivo en pos de Jesucristo. Ahonda sus orígenes en la vida, ministerio y misión de su fundador, Jesucristo, confesado como el "Hijo de Dios vivo". Y se despliega en el mundo antiguo después de la muerte y resurrección de Cristo (hacia el año 30). Desde entonces no ha cesado de extenderse por el mundo en distintas formas de cultura: mundo griego, Imperio romano, mundo medieval y mundo moderno con su implantación en América, Africa, Oceanía y Extremo Oriente asiático.

El estudio y comprensión de la Iglesia lleva consigo el planteamiento de varios problemas que analiza la eclesiología. Tales son, por ejemplo, la Iglesia como institución jerárquica, como pueblo de Dios, la historia de la Iglesia, la liturgia sacramental, la relación de la Iglesia con la política, con las otras religiones. Se estudia y debate también el carácter misionero universal de la Iglesia, y otros muchos problemas.

Pero la pregunta primera y principal es saber qué es lo que constituye esencialmente la Iglesia. ¿Es, ante todo, una comunidad de creyentes organizados visiblemente? ¿Es una comunidad sujeta a mutaciones como cualquier sociedad humana? ¿Qué pensar de las múltiples formas de iglesias que se dicen "verdadera Iglesia de Jesucristo"? Desde antiguo se ha tratado el problema acudiendo a las cuatro notas que el credo niceno asigna a la Iglesia: *una, santa, católica y apostólica.* Pero en la práctica y a nivel del hombre común cabe preguntarse: Iglesia, sí, pero ¿qué Iglesia? ¿Tienen toda igual credibilidad? ¿Hay criterios para reconocer a una de ellas como poseedora de las cuatro notas anteriores? La solución difícil, pero real, que están dando los mismos cristianos, está en la búsqueda de la unidad fundamental de su *fe* y *bautismo* en *Cristo,* de su oración y unión con él tal como se practica ya en el → *Ecumenismo.* → *Iglesia Católica Romana* → *Iglesias Antiguas Orientales* → *Iglesias Ortodoxas* → *Iglesias Bautistas* → *Iglesias Metodistas* → *Iglesias luteranas Evangélicas* → *Catolicismo* → *Iglesias Anglicanas.*

Iglesia Adventista del Séptimo Día

→ *Adventistas del Séptimo Día.*

Iglesia Católica Romana

Por el nombre de *Iglesia Católica Romana* entendemos una realización histórica concreta del cristianismo. Este, en su origen, no es más que la comunidad de los "doce" apóstoles escogidos por Jesús, separados del grupo de discípulos y de la sinagoga. Muy pronto, Pedro es considerado como jefe de la misma (Lc 22,31; Mt 16,18; Jn 21,15; Hch 2-12). De ahí le viene el nombre de "apostólica", una de las cuatro notas de la Iglesia según el Credo: "una, santa, católica y apostólica".

Después de → *Pentecostés* creció en varios miles de convertidos, discípulos, judíos, palestinos, extranjeros, presentes en Jerusalén. Treinta años más tarde se habían creado ya asambleas o iglesias cristianas –→ *Iglesia*– en Judea, en Samaría, en Macedonia, Grecia, Egipto y hasta en Roma, donde Pedro fue ejecutado el año 65. Todas estas iglesias, sin embargo, constituyen la "única" y sola Iglesia de Jesucristo, según san Pablo.

La Iglesia de Roma se constituye como comunidad cristiana en la segunda mitad del siglo I, en torno a la figura de los Apóstoles Pedro y Pablo. En esta primera época, que va desde Nerón hasta Constantino (60-311), la Iglesia apostólica se extiende y estructura en el Imperio romano, que la considera como una secta a menudo despreciada y perseguida. En esta Iglesia primitiva hay un "pastor" reconocido, el obispo de Roma. Clemente I (90-100) fija y difunde sus "escrituras sagradas", unifica su liturgia, "instituye los servicios y ministerios" en las comunidades. Tenemos ya a la Iglesia "como misterio e institución en marcha" dentro del Imperio romano desde la misma cabeza, Roma.

La expansión del cristianismo en el Imperio romano sigue las huellas de éste hasta alcanzar el reconocimiento por Constantino en el año 313. A partir de este momento el papel de la Iglesia de Roma es capital: los pontífices van asumiendo lenta pero progresivamente el poder espiritual y en parte temporal de la llamada "cristiandad" dentro de lo que se ha llamado "constantinismo". Es en esta época donde se configura y se afirma la "gran Iglesia" "una, santa, católica y apostólica" como veladora de la tradición de la fe, defendida y definida por los concilios y por la unión de

las Iglesias con la Iglesia de Roma, que presidía el ejercicio de la caridad, porque los apóstoles Pedro y Pablo habían consumado en ella el testimonio de su martirio. Así llegamos al primer milenio de nuestra era.

Las disputas teológicas, litúrgicas y jurídicas se agravaron con el cisma de 1054 entre la parte occidental, latina, en la que se reconocía la autoridad del papa, obispo de Roma y primado de todos los obispos, y la parte oriental, griega, en la que se afirmaba la supremacía del patriarca de Constantinopla, que desde el año 587 llevaba el título de ecuménico. → *Iglesias Ortodoxas.* Así se consumó el gran → *Cisma* de Oriente. Durante otros seis siglos la Iglesia de Roma siguió ejerciendo su gran influencia temporal y espiritual en las Iglesias de Occidente creando lo que se conoce como "cristiandad medieval". A principios del s. XVI la Europa católica se vio sacudida por nuevas divisiones. Se produce el conocido "movimiento reformista protestante" que dividió la Iglesia. → *Reforma* → *Lutero* → *Iglesias Evangélicas.*

El siglo XVI señala la entrada de la Iglesia en el mundo moderno.

Durante este largo período la Iglesia intentó reformarse a sí misma en el concilio de Trento (1545), fijó su doctrina frente a la Reforma en la llamada → *Contrarreforma,* tratando de conservar el "depósito de la fe", de aplicarlo y adaptarlo a los hombres de todos los tiempos. La Iglesia de Roma no perdió en ningún momento la conciencia de ser "la madre de las Iglesias de Occidente", y la depositaria de la "fe verdadera y católica", tronco del cristianismo. Su expansión por todo el mundo la hace el mayor grupo cristiano con un número aproximado de 600.000.000 de fieles.

La Iglesia Católica Romana vive e interpreta la herencia cristiana transmitida por Cristo y los Apóstoles: a) como sucesora de la Iglesia apostólica, fundada por san Pedro y san Pablo; b) se estructura como iglesia jerárquica de obispos, sacerdotes y fieles en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro; c) su fe se expresa en el "Credo de los Apóstoles" en sus diversas formulaciones a través de los concilios ecuménicos, la Tradición y la Palabra de Dios en las Escrituras; d) celebra los sacramentos, signos eficaces de la gracia de Cristo; e) frente a las demás iglesias, la Romana

ofrece una gran cohesión y organización con un sentido de la disciplina y obediencia. Ofrece la imagen de un sistema piramidal y centralizado. El sistema eclesial es administrado desde la cumbre por el papa, asistido por los cardenales, congregaciones, tribunales, oficios, comisiones y secretariados. A nivel nacional, las iglesias están guiadas por las Conferencias Episcopales, por los obispos en sus diócesis y por los párrocos en sus feligresías; f) La Iglesia Católica se define como comunidad de todos los creyentes, pueblo de Dios en marcha, llamada a servir al mundo, dispuesta a proclamar y transmitir su fe a todos los hombres. → *Catolicismo* → *Reforma* → *Contrarreforma.*

Iglesia Indígena Americana de Estados Unidos

→ *Peyote, Culto del.*

Iglesias Anglicanas

Son conocidas con el nombre más común de *anglicanismo.* Forman una comunidad o comunión de iglesias de tipo episcopal con un origen común en la Iglesia de Inglaterra. Esta comunión de iglesias está extendida por todo el mundo, mayormente en los países de la *Commonwealth.* Su constitución y tipología son muy diversas, si bien todas se mantienen unidas por su vinculación a la sede de Canterbury y a sus principios básicos establecidos durante el período de la Reforma de la Iglesia de Inglaterra en el s. XVI. Forman unos 66.000.000 de fieles.

Como es sabido, la Iglesia de Inglaterra se constituye en Iglesia independiente de Roma por el *Acta de Supremacía* (1534) –en que se rechaza la autoridad del papa– y por el *Acta de Uniformidad*, en que se ponen las bases jurídicas de la nueva Iglesia. Prácticamente durante los siglos XVI-XVII la Iglesia de Inglaterra está sometida a un proceso de reformas con mayor o menor influencia de las corrientes renovadoras del continente, calvinismo o luteranismo. Este mismo proceso de reforma, relativamente lento, permitió dotarle de un carácter propio dentro de las Iglesias reformadas, en lo teológico, litúrgico, pastoral y administrativo. La Iglesia de Inglaterra constituye así la "vía media" entre

el catolicismo romano y las iglesias protestantes del continente. Fue muy respetuosa con su pasado histórico y con sus orígenes cristianos. La originalidad de la reforma anglicana estriba en la aceptación de algunos principios organizativos e intuiciones del protestantismo, y a la vez en la positiva voluntad de querer mantener a toda costa la tradición de la antigua iglesia en continuidad con la fe de los cuatro concilios primitivos.

Este carácter de compromiso permite mantener a la Iglesia de Inglaterra una flexibilidad grande de tendencias dentro de su seno. Son ya clásicas la tendencia anglo-católica *(High Church),* la liberal *(Broad Church)* y la evangélica *(Low Church).* La Declaración de Lambeth de 1888 señaló estas cuatro notas de la Iglesia de Inglaterra: la Biblia, la confesión de fe (los credos), los sacramentos, el ministerio episcopal. Sus principios fueron formulados en los *39 Artículos,* varias veces revisados y de diversa interpretación. Su liturgia y vida de piedad está regulada por el *Libro de la oración común.* Y la lectura tanto pública como privada de la Biblia se hace sobre la versión autorizada del rey *James* (1611). Aunque teóricamente se proclama independiente del Estado y de la Corona, históricamente, la reina es la cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra.

Desde el siglo XIX y a partir del *Movimiento de Oxford* los contactos entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma han permitido diálogos fructíferos que pueden terminar en una sincera y verdadera comunión de las dos Iglesias. No obstante, existen todavía reservas que impiden la plena comunión.

Iglesias Antiguas Orientales

Son cuatro fundamentalmente: la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia siria Ortodoxa, la Iglesia Copta Ortodoxa y la Iglesia Etiópica Ortodoxa. Se las denomina también iglesias "no calcedónicas", porque sus delegados en el concilio de Calcedonia (451) rechazaron la formulación de las dos naturalezas en Jesús. Fueron condenadas por su monofisismo.

Desde entonces estas iglesias antiguas de Oriente han llevado una existencia muy aislada del resto de las Iglesias cristianas tanto de Oriente (Ortodoxas) como

de Occidente (Romana). Por otra parte, desde el siglo VII han vivido dentro de territorios musulmanes, siempre en minoría y a la defensiva.

A pesar de no haber aceptado la formulación de Calcedonia, estas iglesias poseen la misma fe en Cristo –verdadero Dios y verdadero hombre– que las demás Iglesias históricas. Sin comunión plena con la ortodoxia, existe una convergencia mutua en la doctrina cristológica.

Los 23 millones de fieles de estas iglesias se distribuyen de la siguiente manera:

–*Iglesia Apostólica Armenia:* 2.500.000 distribuidos entre Armenia, Turquía, Canadá y Australia.

–*Iglesia Siria Ortodoxa:* 1.500.000 en Siria, Irak, Líbano, Jordania, Turquía y Kerala (India).

–*Iglesia Copta Ortodoxa:* 4.000.000 establecida en Egipto, Jerusalén, Sudán y Africa del Sur. Su denominación deriva de la lengua –el copto– hablada en Egipto más o menos desde el s. III-IX d. C. Según la tradición, tiene su origen en san Marcos. Su sede más importante fue Alejandría. Desde el siglo VII los coptos viven la presión constante de los musulmanes.

–*Iglesia Etiópica Ortodoxa:* 14.000.000. Se establece en Etiopía a partir del s. III. Por su vinculación con Egipto sufre las influencias de las doctrinas y disputas teológicas de los siglos V-VII. A partir de Calcedonia vive en pleno aislamiento del resto de las iglesias cristianas. Sufre durante siglos y de forma permanente el acoso de la mayoría musulmana de las naciones limítrofes.

Iglesias Bautistas

Las Iglesias Bautistas nacen en la Europa del siglo XVII como reacción frente a las Iglesias "establecidas", ya sean luteranas, calvinistas o anglicanas. Sus organizadores iniciales son el inglés John Smith, quien funda en Holanda (1609) la primera comunidad, y Thomas Helwys que, en 1611, crea en Londres una comunidad similar. Los antecedentes, sin embargo, de estas primeras comunidades bautistas hay que verlos en el movimiento *anabaptista* contra el que luchó Lutero en el siglo anterior. Los anabaptistas pretendían rebautizar a quienes habían recibido el bautismo en la

infancia y así confesar de un modo adulto y personal su fe en Cristo.

La expansión bautista en las colonias inglesas de Norteamérica a mediados del siglo XVII y los distintos "revivals" de los siglos XVIII y XIX, unidos a su sencillez congregacional y litúrgica, al biblicismo y, a veces, al emocionalismo del que son muy receptivos tanto los emigrantes pobres, los negros y los marginados, como los gitanos, han hecho de los bautistas una de las comunidades más florecientes. Hay en el mundo más de 50.000.000, de los que casi la mitad viven en Estados Unidos. La Alianza Bautista Mundial reagrupa a la mayoría de los bautistas del mundo, sin interferir en la independencia y libertad internas de cada una de las iglesias.

Los puntos de inflexión de las Iglesias Bautistas son los siguientes: Insistencia en la Biblia como regla única de fe y de vida. No aceptan un símbolo de fe determinado, pues sería atentar contra la interpretación libre de la Biblia bajo la guía segura del Espíritu Santo. Insistencia en la naturaleza pecadora del hombre y la necesidad de conversión, justificación por la fe.

Su concepción y organización de la Iglesia es de estructura democrática: independencia de las iglesias locales: gobierno por pastores y ancianos, nombrados por los miembros de la comunidad. No hay sacramento del orden: cualquier persona puede ser nombrada para ejercer los ministerios. Sólo admiten dos sacramentos: bautismo administrado por inmersión y a sólo adultos que han proclamado a Cristo como a su Señor y Salvador personal, y la Santa Cena, concebida como simple recuerdo.

Iglesias Congregacionalistas

Nacidas dentro del ámbito de la Iglesia de Inglaterra (anglicanismo) y en el entorno social y cultural anglosajón, particularmente en Norteamérica. Se ha dicho que el "congregacionalismo" constituye "la iglesia más típicamente americana".

El nombre de Iglesias Congregacionalistas con que se conocen hace referencia, en primer lugar, a la "congregación o asamblea local de los creyentes" y, en segundo lugar, al régimen eclesiástico en que destaca la plena autonomía del núcleo local por encima de

cualquier control superior, sea de tipo burocrático, litúrgico o doctrinal. En otras palabras, quieren acentuar la independencia y autonomía de cada iglesia local, volviendo así al primitivo orden u organización de la Iglesia. Les caracteriza la absoluta libertad concedida a la congregación local y al mismo individuo en materias teológicas, cosa que no es obstáculo para que mantengan entre sí fuertes lazos de unión.

Desde el punto de vista doctrinal, las Iglesias Congregacionalistas profesan un calvinismo muy cercano al de las Iglesias Reformadas o Presbiterianas. Creen las doctrinas tradicionales cristológicas y trinitarias. Partiendo del sacerdocio universal de los fieles y de la libertad individual para interpretar la Biblia, los congregacionalistas encuentran incoherente la creación de fuertes estructuras eclesiásticas y la jerarquización de las iglesias tal como aparece en la Iglesia Luterana, Anglicana y Romana.

Iglesias Luteranas Evangélicas

Nacidas de la doctrina y de la Reforma llevada a cabo en la Iglesia por → *Lutero* (1483-1546), las Iglesias Luteranas –conocidas también como Evangélicas– están establecidas principalmente en Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Desde aquí se han extendido un poco por todo el mundo. Las bases doctrinales de estas Iglesias quedaron formuladas en la misma doctrina del fundador *luteranismo* y sobre todo en las *Confesiones de fe* que se suceden a lo largo de los siglos XVI-XVII en que se consolidan como Iglesias nacionales. La principal de ellas es la *Confessio Augustana* (1530), recogida junto con la *Fórmula de Concordia* y las demás confesiones en el *Libro de la Concordia* (1577). Estos documentos constituyen las bases doctrinales de las Iglesias Luteranas.

Las Iglesias Luteranas se sienten intérpretes del pensamiento de Lutero: son protestantes y evangélicas. Protestan de las desviaciones introducidas a lo largo del tiempo en la Iglesia y quieren volver al evangelio puro. Lutero pretende volver a la fuente primera, de aquí el principio fundamental: *Sola fides, Sola Scriptura, Sola Gratia, Solus Christus.* Estas frases resumen el intento luterano de resaltar la total soberanía de la revelación bíblica sobre cualquier otro tipo de autori-

dad o de fuentes religiosas. La → *Biblia* es la sola y única fuente de fe que cada cual ha de interpretar según la inspiración del Espíritu. La fe, y sola la fe en Jesucristo, libera al hombre de sus pecados y le hace justo antes Dios. No hay más mediador entre el hombre y Dios que Jesucristo.

Sólo la fe justifica, pero la fe como respuesta a la palabra funda una relación personal entre Cristo y el creyente, que es de obediencia y de confianza. La fe no es obra del hombre, es un don de Dios. Esta fe a la palabra de Cristo funda la Iglesia como "asamblea de creyentes en la que el evangelio es predicado fielmente y los sacramentos se administran correctamente". De ahí que el centro de la Iglesia sea la predicación de la palabra. El sacerdocio no es un sacramento especial. El ministerio eclesial puede ser ejercido por cualquier bautizado, porque en realidad todos los bautizados son sacerdotes.

En esta concepción de la Iglesia cambia el número y la significación de los sacramentos. Sólo se admiten dos sacramentos: el Bautismo y la Santa Cena. Pasa a segundo plano la eficacia del signo sacramental como vehículo de la gracia. Son rechazados de plano la teoría del "ex opere operato", la de la transubstanciación, el número de sacramentos y el carácter sacrificial de la misa. Los sacramentos son signos de "la promesa divina y la aceptación del don prometido mediante la fe del creyente". Aunque en la Confesión de Augsburgo *(Confessio Augustana)* se renoce la presencia real en la Eucaristía bajo las especies de pan y vino, la *Fórmula de Concordia* admite una presencia simbólica. La → *Eucaristía* nunca tiene sentido sacrificial, ya que el sacrificio de Cristo fue único, suficiente y necesario.

En las Iglesias Luteranas se conserva el episcopado. Pero no hay una distinción esencial entre clérigos y laicos. La distinción sólo existe en razón del oficio ministerial. El régimen eclesiástico es sinodal.

Los 70.000.000 de fieles que componen las Iglesias Luteranas extendidos por ochenta países viven su fe en la predicación de la palabra y en la celebración de la cena: Un culto que se rinde sólo a Dios, se completa con el culto familiar e individual de la lectura de la Biblia. No hay culto y devoción a los santos ni otras tradiciones y preceptos eclesiásticos propios de las Iglesias Romana y Oriental.

Iglesias Metodistas

Las aproximadamente 65 Iglesias Metodistas extendidas por 90 países y con cerca de 50.000.000 de fieles son el resultado del despertar o "revival" llevado a cabo por los seguidores del predicador anglicano *John Wesley* (1703-1791). Están separadas de la Iglesia de Inglaterra y en la actualidad forman la "World Methodist Conference" con sede en Carolina del Norte.

El nombre de "Metodistas" les viene del método u orden de vida llevado por su fundador John Wesley: lecturas metódicas del Nuevo Testamento, ayunos en ciertos días, examen diario de conciencia, austeridad en el vestir, visitas a enfermos, predicación, etc. La doctrina y el ejemplo de Wesley –predicador itinerante que recorrió toda Inglaterra en caballería, autor de comentarios bíblicos y compositor de himnos– forman las bases de la vida y actuación de estas iglesias.

Como en todas las iglesias de tendencia "revivalista", la autoridad suprema en materia de fe es la Biblia, interpretada por el individuo. Se insiste en la depravación de la naturaleza humana y se acentúa el perdón aportado por Jesucristo que debe experimentarse personalmente. De ahí que se insista en los tres momentos que lleva consigo este perdón: conversión, justificación y santificación en los que consiste fundamentalmente la vida cristiana. El culto metodista realza la predicación de la palabra reforzada por los himnos cantados por toda la asamblea.

Por lo que se refiere a su estructura y organización, el metodismo parte de la "clase" como unidad base. La clase es un grupo de diez personas. Varias clases constituyen una "sociedad" y cuyo pastor o predicador itinerante debe visitar las distintas clases locales. Varias sociedades forman "el circuito", gobernado por el superintendente u obispo. Los "distritos" son los territorios más extensos al frente de los cuales está un presidente. La autoridad central está representada por la conferencia anual de representantes: mitad laicos, mitad ministros.

Dentro de la tradición calvinista y anglicana, el metodismo admite los dos sacramentos del Bautismo y la Cena. El culto regulado por el *Libro de los Oficios,* de corte anglicano, prima la predicación de la palabra y

los himnos y fomenta una devoción sencilla y afectiva. La actividad dentro de las Iglesias Metodistas está dirigida a los problemas sociales dentro de la nación en que viven y a las misiones sobre todo en países anglófonos.

Iglesias Ortodoxas

Estas iglesias son conocidas también por el nombre genérico de Iglesia Oriental o Iglesia Ortodoxa. Un conjunto de iglesias situadas en su mayoría en el Este de Europa. Independientes en su administración interna, todas ellas comparten una común fe y están en comunión entre sí, reconociendo el primado de honor del patriarca de Constantinopla o patriarca ecuménico. Hoy forman un conjunto de 150.000.000 de fieles.

Históricamente, la Iglesia Ortodoxa surge y se organiza dentro del Imperio bizantino. Herederas en su origen de la fe y tradición apostólica, en su seno florecen la primeras escuelas teológicas así como la vida monástica. Eminentes teólogos y Padres de la Iglesia dan forma y expresión a la fe recibida. Los primeros concilios de la Iglesia formulan el dogma cristiano en torno a la → *Trinidad,* a la persona y naturaleza de → *Cristo,* condenando el arrianismo y monofisitismo. Las siempre tensas relaciones entre Bizancio y Roma llevan a la ruptura de ambas iglesias en 1054. A partir de esta fecha se consuma el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. A pesar de los intentos de unión a lo largo de la historia, sólo se ha conseguido un diálogo no siempre fácil. Desde entonces se distingue con el nombre de *ortodoxa:* "recta", "verdadera".

La fe ortodoxa se basa en la Escritura como revelación de Dios: Antiguo y Nuevo Testamento, tal como aparece en el Canon de los LXX. Aceptan solamente los siete primeros concilios ecuménicos que fijan la auténtica tradición ortodoxa en fiel continuidad con la única Iglesia indivisa. En consecuencia, admiten la Tradición, que preserva y hace explícito el sentido de la Escritura, envolviendo todo el sentido de la vida de la Iglesia, la teología de los Padres, la liturgia y la iconografía.

La Iglesia Ortodoxa se considera la Iglesia fundada por Cristo, en perfecta fidelidad a la doctrina de los Apóstoles y al orden establecido por los Padres.

Siguiendo la tradición de la Iglesia indivisa, está constituida por "Iglesias hermanas" de origen episcopal bajo el primado de honor del patriarca de Constantinopla. El ministerio está regido por el triple orden de diácono, presbítero y obispo. Vive y cultiva con predilección la vida monacal. Los monjes son "los padres espirituales" y maestros de los fieles que quieren profundizar en su vida cristiana.

–Otros signos de la identidad ortodoxa son: la celebración de los sacramentos o "misterios", particularmente el Bautismo y la Eucaristía, conocida como "divina liturgia". Es significativa también la presencia y devoción a María, la Madre del Señor, popularizada en los "iconos" o imágenes en templos y en las casas. La Iglesia Ortodoxa vive una rica tradición religiosa, artística, ascética muy vinculada a los lugares y regiones donde está establecida.

– Las Iglesias Ortodoxas Orientales están divididas en 8 grandes patriarcados: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Moscú y Constantinopla. Este último es reconocido como Patriarcado Ecuménico o primado honorario, "primus inter pares": el primero entre iguales. Existen además cuatro iglesias "autocéfalas": Grecia, Chipre, Polonia y Checoslovaquia. Además de estas iglesias, existen otras conocidas como autónomas y de la diáspora, dispersas un poco por todo el mundo y nacidas de la emigración a los diversos continentes. Es importante la comunidad ortodoxa norteamericana.

Iglesias Presbiterianas

→ *Iglesias Reformadas.*

Iglesias Reformadas Calvinistas

Con el nombre de Iglesias Reformadas o Presbiterianas se conoce a las comunidades herederas de la doctrina y tradición calvinista. La originalidad y el sello de la reforma de → *Calvino* (1509-1564) ha hecho que estas iglesias se diferencien profundamente de las demás iglesias cristianas.

Las Iglesias Calvinistas de Holanda, Francia, Suiza, Hungría y otros países europeos reciben el nombre de *reformadas*. Por el contrario, en los países

anglosajones se denominan preferentemente *presbiterianas.* Desde 1970 todas ellas –junto con las Iglesias Congregacionalistas– forman la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Está compuesta por 147 iglesias-miembros y aproximadamente unos 70.000.000 de fieles. La sede central está en Ginebra.

Las bases doctrinales y de organización de las Iglesias Reformadas se hallan básicamente en las obras del mismo Calvino y en las diversas *Confesiones de fe* proclamadas a lo largo de la historia. En efecto, la obra hablada y escrita de Calvino es la base doctrinal que sustenta a las Iglesias Reformadas. Prácticamente se encuentra en su obra fundamental *Instituti Religionis christianae,* verdadero manual de teología sistemática, dividido en cuatro libros: la doctrina de Dios; la encarnación; la obra eterna del Espíritu Santo; de los medios externos (Iglesia y sacramentos) de los que se sirve Dios en la obra de la salvación. La doctrina calvinista acentúa la trascendencia divina, el problema de la predestinación y da una explicación nueva a la Eucaristía. Y en el plano de la organización eclesiástica acentúa el *régimen presbiteriano,* democrático, opuesto a la forma episcopal. A partir de estos principios se constituye la novedad y originalidad característica del calvinismo:

Insiste en la Escritura como única norma de fe y vida, por oposición a la figura del obispo y del papa. Acentúa la depravación total del hombre, corrompido e incapaz por sí mismo de salvarse después del pecado original. Recalca la reconciliación y la justificación por Cristo para los predestinados; justificación por la sola fe del creyente, ya que las obras son "signos" no méritos que puede presentar ante Dios.

En cuanto a la concepción y organización de la Iglesia, Calvino llama a ésta "madre de los creyentes", pero le niega todo carácter sacramental y toda actividad santificadora. Los ministerios tampoco tienen carácter sacramental: se rechaza el sacramento del orden y la sucesión apostólica, pero se mantiene una estructura ministerial muy firme. El sacerdocio común de los fieles permite el servicio de los pastores, doctores, ancianos y diáconos, desprovistos de todo carácter sacerdotal. El culto se basa en la predicación de la Escritura y en la celebración sencilla y sobria de los dos sacramentos: Bautismo y Cena. Son signos visibles

que se unen a la predicación de la palabra, carentes de eficacia alguna si no van acompañados por la fe. La Santa Cena se celebra una vez al mes o incluso cada semana. Tanto Calvino como las diversas Confesiones de fe hablan "de una presencia espiritual" de Cristo. La espiritualidad de las Iglesias Reformadas es "esencialmente bíblica" basada directamente en la lectura de la Biblia en el culto y en las casas. No hay culto a los santos ni a la virgen María.

Ignorancia

→ *Avidya.*

Ijma

"Consenso", en árabe. Una de las cuatro fuentes de la ley o derecho sagrado musulmán → *Shar'ia.* Las otras tres son el → *Corán,* la → *Sunna* y las → *Quiyas* o deducciones lógicas de las demás fuentes. La *Ijma* es un principio básico en la jurisprudencia islámica ya que fundamenta el derecho y la ley en el consenso popular.

Iluminación

Término usado en distintas religiones, referido a distintos fenómenos de orden psicológico y religioso. Tiene especial aplicación en el → *budismo* y el → *cristianismo.*

En sentido general se emplea como revelación interior, percibida como una luz interior purificadora y salvífica. Así, en el budismo se emplea para designar la toma de conciencia sobre la existencia humana, resumida en la intuición de las *Cuatro nobles verdades.* Esta primera iluminación lleva a una segunda y última, la del *Nirvana.* En el cristianismo recibe el nombre de iluminación la que experimenta el cristiano por la fe que lleva al → *bautismo:* iluminación es sinónimo de conversión, de transformación interior.

En un sentido más específico el término se emplea para designar los fenómenos místicos de → *gnósticos,* → *místicos,* → *sufíes,* → *chamán.*

Ilustración

→ *Deísmo.*

Imágenes

La representación de la "divinidad" o del "universo numinoso" por medio de imágenes se remonta al arte rupestre y al neolítico. Las imágenes forman parte del lenguaje simbólico religioso y en mayor o menor grado se encuentran en todas las religiones.

Las imágenes –además de hecho artístico y cultural– tienen función de símbolos representativos del mundo espiritual y suprasensible.

Con frecuencia, sin embargo, las imágenes –retablos, altares, grupos procesionales, pinturas, estampas, medallas, estatuas– han perdido el significado de símbolos para convertirse en objeto y fin mismo de la veneración o adoración. Se utilizan como poseedoras de un poder sagrado que las convierte en instrumento de superstición, magia. Son amuletos.

Las religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo e Islam– han prohibido toda representación de Dios como objeto de culto y de decoración. El cristianismo sufre una larga hipoteca de las imágenes a costa de explicar cuál es el significado de las mismas. Las Iglesias de la Reforma limitaron y cercenaron su uso. En las *Iglesias Ortodoxas* y en la *Iglesia Católica* se veneran las imágenes con culto llamado de *dulía* (veneración), distinto de *latría* (adoración) dado sólo a Dios. → *Iconos* → *Idolatría.*

Imán

"El que marcha delante". Título religioso que dentro del Islam se aplica a distintas personas: al jefe espiritual y temporal de la comunidad sunnita, es decir, al califa: dentro de los chiítas al jefe carismático y dinástico de la comunidad; al que preside la asamblea durante la oración ritual del viernes. → *Islam.*

Impuro

→ *Puro-Impuro* → *Tabú* → *Sagrado, Lo.*

Incas, Religión de los

Los incas formaron un gran imperio –culminación de etapas y culturas anteriores– con capital en Cuzco, en el altiplano del actual Perú. Cubre un período que va desde el 1100 d. C. hasta la conquista por Pizarro en 1532. Desde el siglo XIV el Imperio inca se extendió hasta parte del Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina.

Los incas nos han legado una de las culturas más originales y espléndidas, enriquecida constantemente por nuevos hallazgos arqueológicos.

La religión inca está íntimamente ligada al poder imperial. El emperador es considerado como descendiente directo del dios Sol *(Inti)* al que se le rendía culto especial, junto con su esposa y hermana *Quilla,* la Luna. Pero, además de este culto oficial, coexisten otras formas populares de religiosidad, como el culto a los *huaca* y al gran dios creador y bienhechor *Viracocha,* de origen preincaico. En este culto entran los fenómenos de la naturaleza: La "Tierra Madre" *(Pacha Mama),* el mar, las montañas, rocas, tumbas, manantiales y espíritus malignos muy temidos.

Los *huaca* eran y siguen siendo objetos, montañas, piedras, cavernas y tumbas, a los que se creía dotados de poderes misteriosos y sobrenaturales. Solamente en Cuzco había más de 500 huacas. Otros tipos de huacas se elevaban en los caminos y puertos de montañas. Eran montones de piedras *(apacheta)* a los que los transeúntes debían añadir una piedra para asegurarse un feliz viaje. Y los *conopa:* talismanes, amuletos y estatuillas de piedra o metal que se conservaban en las casas. A todo esto hay que añadir los temidos "cabezas voladoras" y los *hapiñuñu,* monstruos femeninos que atacaban y devoraban a los viajeros. Frecuente era la adivinación, a la que se recurría ante cualquier decisión importante, así como diversas formas de magia aplicadas a la curación de las enfermedades.

El culto incaico oficial se realizaba por lo común a cielo abierto y en grandes explanadas. Los templos servían como cobijo y guarda de las imágenes y objetos de culto, al mismo tiempo que como vivienda de los sacerdotes y "mujeres elegidas". Queda como ejemplo el templo del Sol, conocido como el *Coricancha* o "recinto dorado" de Cuzco. Los ritos y sacrificios establecidos por el calendario luni-solar de doce meses

eran realizados por sacerdotes y mujeres elegidas *(mama-konas),* llamadas también "vírgenes del sol". Las víctimas más frecuentes eran las llamas. Durante estas ceremonias había danzas, recitación de himnos con abundante libación de *chicha* o aguardiente de maíz.

Merece destacar en la religiosidad incaica el sentido de la oración tanto privada como pública, silenciosa o en voz alta. Iba acompañada de un gesto o postura de reverencia: el cuerpo inclinado por las caderas con los brazos extendidos y las manos abiertas y levantadas un poco por encima de la cabeza. Sobre el destino, parece que creían en una doble vida de ultratumba: en el interior de la tierra, para los pobres, sometidos al frío y al hambre; junto al sol, para el emperador y los nobles, con comida y bebida abundantes.

India, Religiones de la

Con el nombre de → *hinduismo* se viene designando el conjunto de tradiciones religiosas del subcontinente indio. Se suelen distinguir tres tipos: a) *religiones tribales,* muy localizadas y dispersas dentro del territorio; b) *autóctonas:* → *hinduismo,* → *vedismo,* → *brahmanismo,* → *jainismo,* → *budismo,* → *sikhismo,* con todas las sectas, escuelas y movimientos; c) *establecidas* en el territorio, como es el caso del judaísmo, cristianismo, Islam y otras como los → *parsis.*

Indios Norteamericanos, Religión de los

Son grupos tribales autóctonos e indígenas del subcontinente norteamericano, concretamente de los Estados Unidos y del Canadá. En este colectivo aparecen dakotas, cheyenes, apaches, sioux, etc. Todos ellos se suelen englobar en la categoría de cazadores y labradores, lo que da como resultado también diversidad de creencias y prácticas religiosas.

Apuntamos algunos de los rasgos religiosos comunes a todos ellos. 1) Entre los indios *cazadores* destaca la creencia en seres espirituales jerárquicamente organizados: un ser supremo, un demiurgo creador ambivalente y una multitud de espíritus personalizados de menor rango. El ser supremo se presenta como crea-

dor, penetra todas las cosas pero no interviene sino a través de los espíritus. Quien crea propiamente las cosas es el → *demiurgo*, que aparece en forma de héroe civilizador. Aparece malévolo y paradógico *–Artero–* en forma de conejo, coyote, visón, cuervo. Otras veces en forma de hombre fálico, voraz, astuto. Adquiere la figura de "señor de los animales".

2) Entre los indios *labradores* la religión gravita en torno a la vida vegetal, cuya figura central es la Diosa-Madre. Su rasgo más característico es el seguimiento del ritmo de las estaciones, el → *totemismo,* que deriva hacia una cultura de ritos y danzas. Destaca en ellos, y de manera particular entre las tribus cazadoras, la figura del → *chamán* tanto en la caza como en la guerra.

Indochina, Religiones de

Bajo la antigua denominación de Península de Indochina –sudeste asiático continental– se integran los estados modernos de Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam y Malasia. Con diferencias notables, todos ellos son de cultura y religión budista en sus distintas formas. → *Budismo.*

Su parte occidental –Birmania, Tailandia, Camboya y Laos– son de influencia budista *theravada,* venida desde la India y Ceilán (Sri Lanka). Vietnam y Malasia, en cambio, tienen un budismo *mahayana,* introducido desde China.

Indoeuropeos

→ *Arios, Religión de los.*

Indonesia, Religión de

La república actual de Indonesia data de 1945 en que fue creada por Sukarno. Su población es de 170 millones de habitantes reunidos principalmente en las islas de Sumatra, Java, Borneo, Timor, Islas Célebes, Molucas y otras muchas. La capital es Yacarta. Están situadas entre el Océano Pacífico y el Mar de la China al noreste, y el Océano Indico al sur.

Desde los siglos VI al VIII d. C. todas estas islas reciben el budismo desde la India. Java y Sumatra fue-

ron las primeras en recibirlo, desde donde pasó al archipiélago. En todas ellas encontramos diversas formas de budismo: theravada (hinayana), mahayana y tántrica. A partir del s. IX se da una fusión del budismo tántrico y brahmanismo.

Desde el siglo XIV hay una fuerte penetración del Islam en las islas, siendo hoy ésta la religión mayoritaria y oficial de la república de Indonesia. → *Budismo.*

Indra

"El poderoso". Dios veda, rey de los dioses. → *Hinduismo* → *Vedismo* → *Rigveda.*

Infiernos

Término derivado del latín *infernus:* "Lugar inferior", subterráneo. En latín se emplea con más frecuencia el plural, *inferi:* "las partes bajas", la morada subterránea de los espíritus después de la muerte del cuerpo.

El término latino *infernus* traduce de modo general la palabra y el concepto bíblico de → *sheol,* → *gehenna* y los de la mitología y religión griega → *hades* y → *tártaro.* Con estos u otros nombres aparecen en casi todas las religiones. Expresa el estado o lugar de ultratumba donde se concentran los espíritus de los muertos. Posteriormente, el lugar de castigo según las obras realizadas en este mundo. Este se concibe de manera muy diversa según las religiones, pero siempre en oposición al cielo o bienaventuranza. → *Cielo* → *Paraíso* → *Reino de Dios* → *Bienaventuranza.*

En el cristianismo el tema del infierno aparece relacionado con la → *escatología* o postrimerías. Cristo se presenta como juez último y definitivo en su segunda venida para juzgar "a vivos y muertos". Dios por medio de él pronunciará sentencia sobre la aceptación o rechazo que el hombre haya hecho de su enviado Jesucristo y de su Reino. "Los que hicieron el bien irán a la vida eterna, los que obraron el mal al fuego eterno" (Mt 25,31ss.). Con estas palabras se abre el doble camino a la eternidad. La reflexión teológica ha iluminado la naturaleza misma del infierno: separación de Dios y exclusión de su Reino. En este sentido hay que entender el lenguaje apocalíptico y colorista, no

exento de terror, con que se presenta a menudo la imagen del infierno.

Sobre el significado de "los infiernos", en plural, véase → *Descenso a los infiernos.*

El Corán, por su parte, nos habla del infierno con distintos nombres: *Laza* (fuego abrasador), *Sa'ir* (hoguera), *Jahim* (fuego abrasador), *Hawiya* (abismo), y otros. Es eterno para los idólatras. Los creyentes pueden ser arrojados a él para purgar sus pecados, pero un día serán admitidos en el paraíso.

Iniciación

→ *Esoterismo* → *Ritos.*

Inmortalidad

La historia de las religiones se piensa y se escribe desde el intento del hombre de escapar a la muerte. Desde la inmortalidad. Equivale a preguntarse por el destino o supervivencia después de la muerte, tema omnipresente en la filosofía y en la vida. Tal es la pretensión de inmortalidad que han tenido los humanos en casi toda su historia conocida.

Sobre la inmortalidad y la manera de concebirla después de la muerte, ofrecemos distintas concepciones e interpretaciones remitiendo a los temas fundamentales: → *Homo religiosus* → *alma* → *espíritu* → *eternidad* → *muerte* → *cielo* → *infierno* → *samsara* → *reencarnación* → *resurrección.*

Inquisición

Tribunal eclesiástico para la represión de la herejía. Fundado por Gregorio IX en el siglo XIII, su actuación fue dura y represiva durante la Edad Media hasta finales del siglo XVII. La particularidad de la Inquisición se inscribe en ser "signo de la alianza plurisecular entre el poder eclesiástico y el poder civil en la persecución de las herejías, cuya existencia misma se consideraba peligrosa para la supervivencia de la sociedad" (P. Poupard).

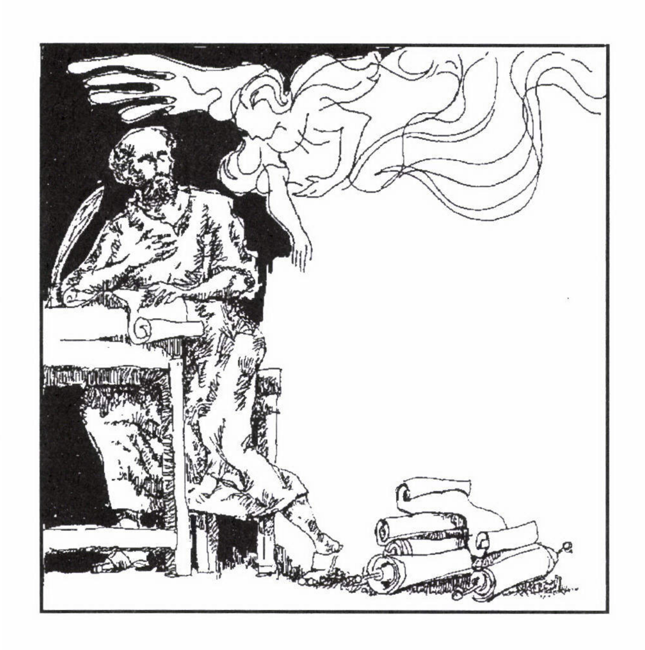
En este contexto, la herejía, considerada como fuerza destructiva de la unidad del reino, fue perseguida como delito de lesa majestad y merecía por este

título la muerte. El hereje es un traidor a la fe y al Estado. De ahí que se aplicara con contundencia en España contra los judíos *marranos* o conversos, con los *moriscos* y los *alumbrados*. La historia de la Inquisición es uno de los acontecimientos más tristes, semejantes a la de las *torturas* y *caza de brujas* que asolaron la Europa medieval y moderna.

Inspiración

Del latín inspirare: "infundir aire dentro". Término de significados múltiples de tipo literario y religioso. En el uso y ámbito religioso lo encontramos referido a personas, obras literarias, instituciones, sobre todo en las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e Islam.

Dentro de estas religiones reveladas la inspiración se aplica a la palabra o la escritura del profeta o escritor sagrado, tal como se contiene en los libros canónicos, → *canon,* o de la → *Escritura.* Esta inspiración se concibe como un impulso o influjo divino sobre el pensamiento y la voluntad, un soplo o luz que ilumina y mueve al profeta o agiógrafo a *revelar* lo que Dios quiere. → *Revelación.*

No es unánime la interpretación de la inspiración. Así, por ejemplo, en el Islam se entiende la inspiración del → *Corán* como una especie de dictado verbal que ha transmitido al profeta el contenido íntegro de un libro preexistente y, por ese motivo, sagrado. En el judaísmo y cristianismo "los profetas y autores sagrados son instrumentos inteligentes y libres para traducir la palabra de Dios al lenguaje humano" (P. Poupard). La inspiración hace que tales libros sean revelación y Palabra de Dios en el tiempo a los hombres. La inspiración se atribuía a la acción del "Espíritu de Dios", al *Espíritu Santo*, que habló por los profetas".

Integrismo

→ *Fundamentalismo.*

Intocables

→ *Castas, sistema de.*

Irán

→ *Arios, Religión de los* → *Zoroastro, Zaratustra* → *Ahura Mazda* → *Ahrimán* → *Haoma.*

Isaías (n. el 760 a. C.)

Considerado como el mayor de los → *profetas* del Antiguo Testamento tanto por su estilo de altísima poesía como por su mensaje profético. Como teólogo, pone de relieve la santidad de Dios y ve en los acontecimientos de la historia el desarrollo del plan divino. Censura el lujo, condena la injusticia de los tribunales y de los que acaparan la tierra.

Su vida, vocación y profecías se encuentran en el llamado Libro de Isaías (→ *Biblia)*, una colección profética en la que han intervenido varias manos de sus propios discípulos. En este libro se distinguen tres bloques: Isaías I (cc. 1-39); Isaías II (cc. 40-55), conocido como "libro de la consolación"; Isaías III (56-66). Dentro de Isaías I merece destacar el llamado "libro de Emmanuel (7-12) y los poemas del Siervo en que se ha visto "la pasión de Cristo, según Isaías".

Ishtar

Diosa venerada en las religiones mesopotámicas: Sumeria, Babilonia, Asiria. Posteriormente se la identificó con Astarté, Cibeles y otras diosas de Oriente.

Es diosa ambivalente de la guerra, del amor y de la fecundidad. Aparece asociada a su amante Tannuz, cuya muerte llora. El mito recuerda y celebra su descenso al mundo inferior y su vinculación a ritos curativos. El centro de su culto estaba en Uruk, donde había prostitutas a su servicio. La mitología local la hace responsable del gran diluvio que anegó la tierra. → *Asiria, Religión de* → *Babilonia, Religión de* → *Sumerios, Religión de.*

Isis

Diosa suprema de los egipcios, esposa de → *Osiris* y madre de → *Horus*. Ideal de la esposa enamorada y fiel y de la madre sacrificada. Aparece especialmente vinculada a los ritos funerarios y posteriormente asociada a las religiones mistéricas de Roma. → *Egipto, Religión del Antiguo* → *Osiris.*

Islam

El término Islam significa *sumisión*, en el sentido de sometimiento a Dios. El Islam se concibe fundamentalmente como una religión natural para la que todo ser creado existe en dependencia de Dios, obedece a su poder creador y vive para adorarle. La misma palabra musulmán, con que se conoce a cada uno de sus miembros, significa el que vive su vida en conformidad con la voluntad de Dios. Cada individuo es un "abd" de Dios, término que tiene el doble significado de "adorador" y "siervo" de Dios. "A los ojos de Dios la religión es la sumisión" (C. 3,19).

El Islam es cronológicamente la tercera y la última de las tres grandes religiones reveladas. Está considerada como una de las "religiones del Libro", es decir, Dios le otorga su palabra en el Çorán lo mismo que a judíos y cristianos les revela su palabra en la Biblia. Y así como a judíos y cristianos les envió profetas como Moisés y Jesús, de la misma manera, Mahoma es el profeta enviado a la *Umma* o comunidad de los creyen-

tes. El Corán, el profeta Mahoma y la Umma son las tres bases sobre las que se estructura y vive el Islam.

El islamismo es una religión misionera con una vocación de universalidad. Quiere rectificar y perfeccionar tanto al judaísmo como al cristianismo, volviendo a la religión primera y auténtica desfigurada por los judíos y cristianos. Aquí radica el que haya muchos puntos de convergencia entre las tres religiones y que, sin embargo, sean irreconciliables. Quizá por ello sea conveniente un mayor esfuerzo de clarificación a la hora de ver esa común convergencia y sus rasgos diferenciales.

1. El credo musulmán es muy simple. Está contenido todo él en la *sahada*, profesión o testimonio público de fe, que se encuentra en la sura inicial del Corán y que se ha de recitar cada día. Se resume en los cinco artículos o pilares del Islam: a) un Dios único: "No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta" (C. 7,157). Es una protesta contra todo politeísmo. Dios es creador, omnipotente, trascendente, misericordioso. Es el Dios de Abrahán, de Moisés y de Jesús, es decir, el Dios de los judíos y de los cristianos; b) la oración ritual o → *salat*, que según la tradición tiene que hacerse cinco veces al día. Puede hacerse en cualquier parte, solo o en grupo. El viernes, al mediodía y en la mezquita, tiene una especial solemnidad; c) el ayuno o *sawm* durante el mes de → *Ramadán* en que Mahoma recibió la revelación divina. El creyente ha de abstenerse de comer, de beber y de tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. Con ello se obtiene la absolución de todos los pecados cometidos antes de comenzar el ayuno; d) el *zakat* o limosna es la cuarta prescripción obligatoria, consistente en la décima parte de la renta sea en especie –animales, cereales, aceite– o en dinero, que se entrega a los pobres. Hoy es el impuesto sobre la renta en los estados musulmanes. Pero no suprime la exigencia moral de una limosna voluntaria, *sagada*; e) la peregrinación a la Meca (*hayy*) es el quinto pilar del Islam. Tiene un doble significado de retorno a las fuentes de la fe y de manifestación de la unidad y universalidad del Islam.

2. La fe y la legislación son inseparables en el Islam, que es una manera de vivir en sociedad. Fe y legislación han organizado la vida social de la comuni-

dad o *umma* a lo largo de los catorce siglos de su existencia. De ellas nació la → *shar'ia* o ley sagrada del Islam. En su origen significaba el "camino de la fuente", pero acabó por indicar la senda de los mandamientos de Dios. Basada en la revelación divina, se inspira en estas cuatro fuentes:

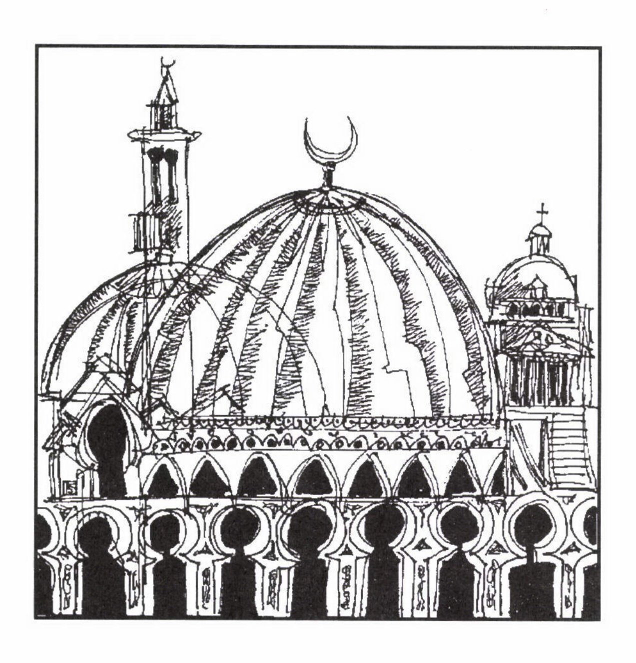
–El *Corán*, fuente de toda ley y derecho, pues abraza toda la vida del hombre: relaciones con Dios, culto, higiene, urbanidad, educación, moral individual, vida social y política.

–La *sunna* o práctica del profeta, recogida en inmumerables hadits o dichos, sus hechos y conducta.

–La *ijma*, o consenso de la comunidad musulmana o de sus más destacados expertos.

–Las *quiyas*, o deducciones analógicas de las tres primeras fuentes.

La *shar'ia* ha tenido un importancia y una influencia decisiva en la conformación de los individuos y de los estados musulmanes. Prácticamente, hasta el siglo XIX en que se implantan los códigos modernos, ha regulado la vida y las relaciones de la sociedad musulmana. Y aún hoy día esta "ley sagrada del Islam" es el

caballo de batalla de los integrismos y de los frentes de liberación musulmana.

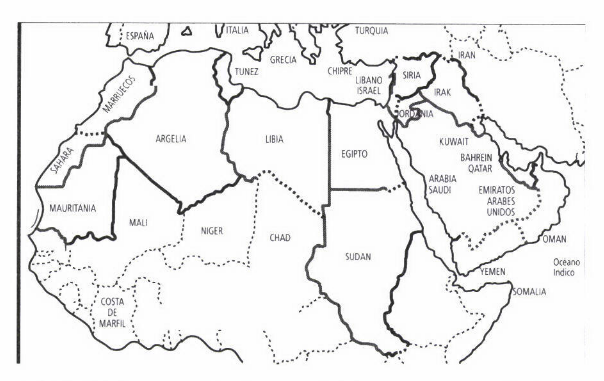
3. Hay todavía otro rasgo definitorio del Islam: éste se presenta como religión y Estado, cultura y civilización. De los 850 millones aproximadamente de musulmanes en todo el mundo sólo el 20% son de raza árabe. Hay musulmanes en Pakistán, La India, Bangladés, en Indonesia, Filipinas, Rusia, Turkía, Irán. Hay musulmanes en Africa, lo que se conoce hoy día como "el Islam negro", que habita el oeste, centro y este del continente, amén de las naciones árabes originalmente musulmanas como Egipto, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos. Y aunque el Islam esté asentado mayoritariamente en Africa y Asia, existen también grandes minorías en Europa y América, aumentadas constantemente por la gran masa de trabajadores o emigrados, estudiantes o investigadores, tanto árabes como paquistaníes o turcos. Y en esta amplia comunidad religiosa internacional (*umma*) existe una gran solidaridad que une a todos los creyentes musulmanes. El mundo musulmán está hoy agrupado en una Conferencia de Estados Islámicos que propone el Islam como remedio de salvación a los individuos y a los Estados. Detrás de todo está un proyecto de civilización y cultura, de política y de moral basado en la fe musulmana.

A pesar de esta compacta unidad el Islam se halla sacudido en su interior por cismas, herejías y movimientos y tendencias que minan su fortaleza y expansión y su cohesión interna. Hacia fuera podríamos señalar lo que se ha dado en llamar secularización frecuente tanto a nivel de Estados como de individuos. Hay un creciente y claro abandono de la posición tradicional islámica. Hacia adentro encontramos un resurgimiento fanático del fundamentalismo islámico, de carácter radical y revolucionario como se ha podido ver últimamente en Irán, Libia, Pakistán, Argelia, etc. Estos movimientos vuelven a esgrimir la bandera de la *yihad* o guerra santa como forma de dominio sobre el mundo no musulmán. O el rechazo de todo lo occidental como enemigo de la fe y cultura musulmana.

4. Históricamente, el Islam ha visto rota su total unidad por corrientes de pensamiento y de obediencia diversas. He aquí las principales:

–*Sunnitas*. Forman el 90% de los musulmanes. El sunnismo es, en cierto modo, la ortodoxia del Islam.

EL MUNDO ISLAMICO: AFRICA Y ORIENTE MEDIO

MARRUECOS	24,7 millones
Musulmanes suníes	98%

ARGELIA	25,4 millones
Suníes	98%

TUNEZ	7,8 millones
Suníes	99%

SIRIA	12,6 millones
Musulmanes suníes	75%
Musulmanes alauitas	11%
Musulmanes drusos	3%
Musulmanes ismaelitas	0,8%
Cristianos (tod. los ritos)	10%

MAURITANIA	2,2 millones
Musulmanes sunitas	99%

EMIRATOS ARABES UNIDOS	1,5 millones
Musulmanes suníes	87%
Musulmanes shiíes	13%

EGIPTO	52,8 millones
Musulmanes suníes	94%
Cristianos coptos	6%

QATAR	0,4 millones
Musulmanes suníes	90%
Musulmanes shiíes	10%

OMAN	1,5 millones
Musulmanes suníes	40%
Musulmanes ibaditas	60%

BAHREIN	0,5 millones
Musulmanes suníes	60%
Musulmanes shiíes	40%

YEMEN	11,5 millones
Musulmanes suníes	65%
Musulmanes zaidíes	35%

IRAN	53,9 millones
Musulmanes shiíes	96%
Musulmanes suníes	3%
Otras religiones	1%

IRAK	18,7 millones
Shiíes, yeziditas y otros	51%
Musulmanes sunitas	46%
Cristianos (todos los ritos)	3%

ARABIA SAUDI	13,9 millones
Musulmanes suníes	97%
Musulmanes shiíes	2,5%

KUWAIT	2,2 millones
Musulmanes suníes	79%
Musulmanes shiíes	21%

LIBIA	4,3 millones
Musulmanes suníes	98%

Fuente: ATLAS DU MONDE ARABE de Rafic Boustani et Philippe Fargues. Ed. Bordas 1990

Sus adeptos se someten no sólo al Corán, sino a la tradición (sunna), basada en los gestos y palabras del profeta, y en las costumbres de la comunidad musulmana.

–*Chiítas*. Representa el 9% de la población musulmana. Están asentados en Irán, Irak y otras naciones de Asia. Para los chiítas la figura principal de la autoridad religiosa es el imán, que continúa la misión profética de Mahoma, cuyo sucesor directo fue Alí. Los chiítas derivaron después como los zaiditas, duodecimanos, imanitas, setimanos, ismaelitas y otros.

–*Jariyitas* o *jariyíes*. Una minoría que interpreta literalmente el Corán. Son conocidos como los puritanos del Islam.

–Corrientes más minoritarias son el *sufismo* o misticismo musulmán, el *marabutismo* o Islam popular. Y ya modernamente (siglo XVIII) el *wahabaísmo*, la *salafiya* (siglo XIX), el integrismo o los llamados "radicalismo islámicos" actuales, como los de Homeini, Gadafi y otros.

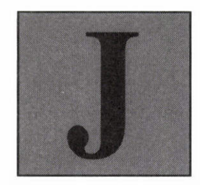
–Pero la idea de unidad es esencial en el Islam. La *umma*, como comunidad de todos los creyentes que forman una sola nación, y la Organización de la Conferencia islámica, son los garantes de esta unidad. → *Alá* → *Mahoma* → *Corán*.

Ismaelitas

→ *Islam*.

Israel

→ *Judaísmo, Historia del* → *Judaísmo, Religión del*.

Jacob

→ *Judaísmo, Historia del* → *Abrahán.*

Jade

Piedra preciosa a la que los chinos atribuyen propiedades especiales. Preserva de la corrupción. Símbolo de la resurrección, una cigarra de jade se colocaba sobre la lengua de los difuntos, cerrando los demás orificios del cuerpo. Gran parte de los utensilios del culto eran de jade: vasos, pebeteros, estatuillas. Amuletos de jade acompañaban a los muertos en la tumba.

En el taoísmo japonés se da el nombre de "emperador de jade" a su dios principal, que preside la vida y la muerte. → *Taoísmo.*

Jahannam

Lugar del infierno en el Corán. → *Infierno.*

Jainismo

Jainismo procede de *Jaina* o *Jina,* palabra que significa "vencedor" o "conquistador". Es el apelativo dado al fundador del jainismo, Vardhamana (s. VI a. C.), más conocido como → *Mahavira,* que significa "gran héroe". Es considerado como el último de los grandes maestros jainitas o *tirthankaras,* "abridores de caminos", pioneros.

El jainismo ha sobrevivido hasta nuestros días como comunidad de seguidores de Mahavira. Actualmente forman un grupo minoritario, de unos tres millones, residentes en la India en su mayor parte. Contrasta la influencia de este grupo en la sociedad india y mundial, a pesar de su reducido número de adeptos, por su estilo de vida y por su doctrina y práctica de la

ahimsa, la no-violencia, elaborada en nuestros días por → *Gandhi.*

Mahavira fue mucho más racionalista que los brahmanes. Rechazó la revelación y basó su sistema religioso en la lógica y en la experiencia. Aceptó la visión un tanto pesimista de la condición humana y se preocupó de su liberación. Para él, el alma humana estaba enredada en la materia y necesitaba recuperar su pureza original para conseguir la inmortalidad. Sólo podrá conseguir la liberación si pone fin al cúmulo de acciones y a sus consecuencias. Cada alma es vista como una entidad en sí misma. De este modo el jainismo afirma una pluralidad de seres frente a la única realidad última (monismo).

Aunque no niega explícitamente la existencia de seres supra-humanos, el jainismo es fundamentalmente ateo. Rechaza tanto el concepto de creación como la idea de una providencia que opera en el mundo: lo importante es el camino que lleva al conocimiento y al análisis jainita de la conducta recta. Tres joyas adornan el camino de la salvación: *conocimiento recto, fe recta, conducta recta.* La mala acción es la que introduce el → *karman.*

Toda la realidad es *jiva,* es decir, vida. El universo entero vive de una u otra forma. Cada gota de agua tiene su *jiva.* De ahí que el mayor pecado es hacer violencia contra un ser vivo: *himsa.* De aquí resulta también que la regla moral básica del jainismo consista en la *ahimsa:* la no violencia. Hacer daño a los seres vivos, incluso sin pretenderlo, es engendrar el más nocivo de los efectos kármicos. Hacer daño con intención deliberada tiene las más graves consecuencias.

Y puesto que en todo el universo late la vida, significa en la práctica que el sustento y la dieta del jainita están severamente restringidos: ha de ser un riguroso vegetariano. No puede ejercer ciertos oficios: matarife, carnicero, agricultor, herrero, etc. Deberá, más bien, practicar el comercio y las finanzas, para no dañar la vida. Esta doctrina de la *ahimsa* fue retomada por Gandhi en su lucha de liberación e independencia de la India. Hoy es seguida por partidos políticos y ciudadanos en todo el mundo.

El camino de la liberación del karma supone un ejercicio metódico de penitencia, ayuno y meditación o concentración sobre uno mismo. Lleva a un proceso de

liberación en que el alma se torna sutil, diáfana. Después de la muerte trasciende el cuerpo como sucede a los *tirthankaras:* bienaventurados, impasibles, omniscientes en la cumbre del mundo. Los tirthankaras son los modelos que descansan en la paz eterna, a los que se venera con flores, incienso y hierbas aromáticas.

James, William (1842-1910)

Psicólogo americano que valora la religión desde su psicología pragmática. La religión es valiosa porque ayuda al hombre a vivir una vida positiva y valiente. La religión ayuda al hombre a adaptarse a sí mismo, y a su propia condición, antes que caer víctima de las propias debilidades.

Contrariamente a Freud, James no ve la religión como una ilusión sin futuro. En su obra *Las variedades de la experiencia religiosa* (1902) refirió las experiencias religiosas de muchas personas, describiendo lo que él llama "religión de la mente sana" y "religión de la mente enferma". Su libro sigue siendo un clásico. Escribió también sobre los fenómenos místicos, ocupándose de la "alteración de los estados de conciencia". Sus tesis han quedado superadas. → *Freud.*

Jano

Dios primitivo romano. Dios de la guerra. Las puertas de su templo permanecían abiertas mientras había guerra. Otros ven en él al dios de todo comienzo; se le dedicaba el primer mes del año (*januarius* = enero).

Se le representa con una doble faz: una que mira hacia adelante y otra hacia atrás. Jano preside todo lo que se abre: puerta de casa y ciudad. Y todo lo que se cierra: entradas, regresos. Sus símbolos son la llave y el báculo con el que los porteros defendían las entradas de las ciudades. → *Roma, Religión de.*

Jansenio, Cornelio (1585-1638)

Teólogo holandés afincado en Lovaina (Bélgica), donde escribe su famoso libro *Augustinus*. Este fue publicado después de su muerte. Aunque la importancia del libro pertenece a la historia de la teología cristiana, sus cinco proposiciones, condenadas por Roma

(1653), interpretan de forma restrictiva el significado y alcance de la misión de Cristo. Así, la proposición quinta dice: "es erróneo afirmar que Cristo ha muerto por todos los hombres". De la misma manera disminuye la capacidad de la naturaleza humana, afirmando que "algunos preceptos divinos no pueden ser cumplidos por los justos con las solas fuerzas de la naturaleza humana". Por otra parte, "la gracia interior que opera sobre la naturaleza corrompida es irresistible".

De la teología de Jansenio se desprende un significado pesimista, que le lleva al rigorismo, aspectos que influirán de forma decisiva en la teología y en la vida cristiana de los siglos siguientes.

Japón, Religiones del

Antes de hablar de las diversas religiones, sectas, escuelas o formas de vida religiosas del Japón, conviene tener una visión general de las mismas. La religión en Japón forma un rico tapiz de tradiciones diversas, con una historia de casi 2.000 años. Los caminos de estas religiones se entrecruzan muchas veces en la historia japonesa. Esto ha hecho posible hablar tanto de "las religiones japonesas" como de "la religión japonesa".

Parece históricamente confirmado que los aborígenes del Japón –procedentes de las montañas del norte– fueron los *aínos*. Desde el s. IV d. C. afluyen al Japón grandes migraciones de Corea, China y el sudeste asiático. Las principales religiones importadas son por ello el → *budismo*, sobre todo en su forma mahayana, y el → *confucionismo*. La influencia del → *taoísmo* se fue introduciendo también tanto en prácticas adivinatorias como influyendo en el estilo del budismo Zen. Fue precisamente como reacción a los poderosos sistemas budista y confucionista, con su prestigio doctrinal y su influencia política, como se definió y organizó claramente el → *shinto* del Japón. Desde el s. IX d. C. hasta nuestros días convive al lado de las religiones importadas.

Desde 1868 está considerada como la religión oficial, al ser trasladada la capitalidad de la nación a Tokio. El *shinto*, con su culto al emperador –a quien hace hijo de la diosa *Amaterasu*–, la divinización de

los héroes nacionales, la defensa de los valores familiares y sociales, así como de las virtudes del pueblo japonés, se ha conservado como uno de los pilares de la nación.

En la mentalidad religiosa del Japón no se ha de olvidar la presencia e influencia del cristianismo. Introducido en el s. XVI por san Francisco Javier, la presencia de los cristianos se estima hoy en un 1% de la población entre católicos, protestantes y ortodoxos. A pesar de ser una minoría, no es arriesgado afirmar que el 20% de la población japonesa tiene o ha tenido un contacto directo y prolongado con el cristianismo, que ha dado lugar al fenómeno de los "simpatizantes de Cristo". Sin pertenecer formalmente a la institución de la Iglesia, mantienen sin embargo un contacto con Jesús.

Sobre la base de estas religiones, el Japón vive un sincretismo religioso en la convivencia pacífica y mutuo trasvase de las mismas. Si a esto añadimos las escuelas, grupos, comunidades, sectas, movimientos, etc., que hoy viven y se mueven en el país, tendremos uno de los mapas religiosos más interesantes y serios del mundo. Digno de atención es el fenómeno de las sectas modernas, nacidas prácticamente desde la terminación de la Guerra Mundial. → *Tendai* → *Jodo* → *Tenri-kyo* → *Zen* → *Shingon* → *Nichiren* → *Kami* → *Amaterasu* → *Omikami.*

Jehová

→ *Yavé.*

Jen

→ *Confucionismo* → *Mencio.*

Jerarquía

"Organización u orden sagrados". Término con que se conocen y distinguen las funciones, grados y escalas de los miembros de una religión o comunidad religiosa. Aparece como la estructura interior de una comunidad o sociedad religiosa en forma de pirámide. Se encuentra prácticamente en todas las religiones tanto primitivas como históricas. Aparece en las religiones de Egipto, Grecia, Roma, vedas, celtas, aztecas,

incas, en el judaísmo, cristianismo e Islam. → *Sacerdocio.*

Existe también una jerarquía divina dentro de los → *Angeles.*

Jeremías (n. 645 a. C.)

El segundo de los "profetas mayores". Nacido en Jerusalén de una familia sacerdotal. Es el mejor conocido de los profetas por los relatos biográficos que aparecen en su libro así como por las referencias autobiográficas de muchos de sus pasajes. Jeremías vio asolada la ciudad de Jerusalén (587), su Templo arrasado y deportado el pueblo por segunda vez.

Su obra y su mensaje se encuentran en las profecías, libro en cuatro partes que contiene amenazas contra Judá y Jerusalén y las profecías contra las naciones, amén de los relatos biográficos de sus sufrimientos durante y después del sitio de Jerusalén. Se le atribuyen también las *Lamentaciones* en que se describe el duelo de la ciudad y de sus moradores. De estos dolorosos lamentos brota un sentimiento de invencible confianza en Dios y de hondo arrepentimiento que constituye el valor permanente de la obra.

De alma tierna, hecha para amar, Jeremías se vio envuelto en los acontecimientos de su ciudad y su pueblo, siendo llamado para "extirpar y destruir, reconstruir y plantar". Le tocó, sobre todo, predecir desgracias: contra los suyos, contra los reyes, los sacerdotes, los falsos profetas, contra todo el pueblo, varón discutido y debatido por todo el país (Jr 15,10). → *Profetas.*

Jerónimo, San (342-420)

Monje, escritor y traductor de la → *Biblia* al latín, en la conocida versión → *Vulgata.*

Jerusalén

Ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes.

Para los primeros, la importancia real y a la vez simbólica de Jerusalén-Sión estriba en el hecho de que es en ese lugar donde se cumplió definitivamente la promesa de Dios "de habitar en medio de su pueblo" (Ex 25,8). Jerusalén es el "trono del Señor" (Jr 3,17). Conquistada por David, es capital del reino unido de

Judá y se convierte en ciudad elegida por Dios. Es la ciudad del Templo edificado a Yavé por Salomón (970-931 a. C.) sobre el monte Sión, Templo destruido dos veces y otras tantas restaurado hasta quedar arrasado por Tito el año 70 d. C. La dimensión civil y religiosa hacen de Jerusalén el símbolo de un pueblo. → *Judaísmo, Historia del.*

Para los cristianos, Jerusalén es una ciudad santa por su asociación con la predicación, pasión, muerte y resurrección de Cristo, y por haber sido la primera comunidad cristiana. Jerusalén es santa para los musulmanes, que la tomaron en, 637 d. C. Sobre el solar del antiguo Templo construyeron la mezquita conocida como Cúpula de la Roca o Mezquita de Omar. A este lugar, según la tradición, fue transportado Mahoma durante su último viaje nocturno. Jerusalén permanece en poder de los musulmanes hasta 1917, cuando pasa a la administración inglesa. En 1967, el Estado de Israel –proclamado en 1948– se anexiona toda la ciudad.

Jesucristo

Nombre con que se conoce a → *Jesús de Nazaret.* En él se expresa la doble naturaleza humano-divina de

Jesús hombre, reconocido también como Cristo: Mesías-Salvador, Hijo de Dios. → *Cristo* → *Mesías*.

Ha sido san Pablo el que más ha usado los tres nombres y el que mejor ha desentrañado el significado y las funciones vinculadas a los nombres de Jesús (Rom 5,1s; 1 Cor 8,6; Rom 6,8; 2 Cor 4,14).

Los tres nombres se pueden emplear indistintamente para designar e invocar a Jesús. En ellos se engloban los muchos nombres con que es conocido: *Salvador, Redentor, Hijo de Dios, Señor* y otros.

Jesuitas

→ *Compañía de Jesús*.

Jesús de Nazaret

1. *Jesús* es la traducción del hebreo *Jessua:* "Yavé salva". Hace referencia a un hombre nacido en Belén (Judea, en Palestina), que vivió en Nazaret (Galilea), muerto en Jerusalén hacia el año 30 de nuestra era. Se le conoce también con el nombre de → *Cristo* y de → *Jesucristo*.

Las fuentes que atestiguan la existencia de Jesús son de diversa índole. Varios historiadores como Flavio Josefo, judío, y los romanos Tácito y Suetonio, atestiguan que bajo el reinado de Tiberio hubo un judío llamado Jesús, reconocido como "mesías" que enseñaba al pueblo y fue enviado al suplicio siendo procurador Poncio Pilato.

Las fuentes de origen cristiano que forman el Nuevo Testamento son de la segunda mitad del s. I de nuestra era. Y los primeros testimonios sobre Jesús son las cartas de san Pablo (desde 51-52). Si bien el apóstol, que no conoció en vida a Jesús, acentúa de una manera insistente su vida terrena. La fuente principal sobre Jesús de Nazaret son los → *evangelios*, que hablan de lo acontecido en Jesús y de las consecuencias que esto supone para los que creen en él.

Sobre estas fuentes y sobre la tradición oral y viva descansa la creencia en Jesús como personaje histórico que nació, vivió, enseñó, padeció y murió. Muy pocos son los que hoy en día ponen en duda su existencia, aunque sean muchos los que lo interpretan de distintas maneras.

2. Los cristianos aceptan el testimonio transmitido por los evangelios y demás libros del Nuevo Testamento, además de la tradición viva de la Iglesia, por los que reconocen: a) la existencia terrena de Jesús, b) su condición de "mesías", Hijo de Dios, c) su mensaje y doctrina de salvación.

Tradicionalmente, la vida de Jesús –nacido en Belén 6 ó 5 años antes de nuestra era– se divide en cuatro períodos: vida oculta, vida pública, vida dolorosa, vida gloriosa.

–La *vida oculta* se extiende desde el nacimiento e infancia y juventud en Nazaret hasta el bautismo por Juan el Bautista a orillas del Jordán, en el invierno del año 28. Los hechos están narrados en el *evangelio de la infancia* (Mt 1-3).

–La *vida pública fue* muy corta (primavera 28-primavera 30). Ver Mt 4ss y paralelos. Es el tiempo de las primeras visitas a Jerusalén, de la predicación y los milagros en Galilea, en Fenicia y en la Decápolis.

–La *vida dolorosa*. Dura una semana. Después de la entrada triunfal en Jerusalén (marzo año 30), Jesús es traicionado y detenido, juzgado sucesivamente por los sumos sacerdotes y el procurador romano, siendo condenado a muerte por haberse proclamado Hijo de Dios y pretender ser rey de los judíos. Crucificado y sepultado, no es hallado en la tumba cuando las mujeres acuden a ella después del sábado. Tampoco los discípulos lo encuentran.

–Comienza entonces una breve *vida gloriosa*: aparición de Jesús a los discípulos en Emaús, en el cenáculo, en Galilea y finalmente en el Monte de los Olivos, desde donde se eleva al cielo y desaparece a su vista. Comienza ahora la vida gloriosa de Jesús junto al Padre como Mesías Salvador, triunfador de la muerte: Cristo Jesús.

3. Reconocer la existencia de Jesús no es todo. Queda siempre el "problema de Jesús". ¿Quién es? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Hay quienes reconocen en Jesús un gran hombre, un profeta, pero no le reconocen como Dios. Los cristianos aceptan el testimonio del "Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios". Profesan ser "servidores de Cristo Jesús, Hijo de Dios". "Jesús es el Cristo de Dios", "Jesús es el Señor". Fórmulas de fe todas ellas que expresan lo que los cristianos sentían y creían sobre Jesús. Los cristianos reconocen su condi-

ción humana e histórica y su condición divina. Reconocen la presencia de Dios en Jesús, su faz vuelta a nosotros: expresión de Dios, rostro y Palabra y Verbo de Dios. En suma, como "Dios de Dios", como Hijo de Dios en sentido propio.

4. Esta "buena nueva" de la paternidad de un Dios que envía a su Hijo a los hombres constituye el corazón del mensaje de Jesús. Jesús es el que viene, el enviado de Dios para curar a los enfermos y salvar a los pecadores, es el "mesías" anunciado en la Biblia, esperado para liberar a Israel de sus pecados y restablecer la justicia para los pobres de Yavé. Y el signo de esta salvación es la resurrección de Jesús, fundamento de la fe cristiana (1 Cor 15,12-14).

Para la razón de esta fe, → *Cristianismo,* → *Mesías,* → *Hijo del Hombre* → *Hijo de Dios.*

Jesús de Nazaret, Doctrina

Jesús no escribió su doctrina, sino que fue comunicada de viva voz a los discípulos. No es doctrina sistemática, como de profesor. No es tampoco una doctrina abstracta, sino concreta, en ejemplos y parábolas. Y es una doctrina sencilla y profunda, porque es una *doctrina de salvación.* Habló para sus discípulos en caminos, calles y plazas.

Hoy la doctrina de Jesús está recogida en los → *evangelios:* las palabras, la enseñanza, los gestos y la vida de un Hombre-Dios. Una " buena nueva" que nos revela la paternidad de un Dios que envía a su Hijo a los hombres. He aquí el mensaje fundamental y original de Jesús. Jesús es "el que viene", el enviado de Dios para anunciar a Dios como Padre para "curar a los enfermos" y "salvar a los pecadores". Es el mesías anunciado por la Biblia, esperado para liberar a Israel de sus pecados y restablecer la justicia para los pobres de Yavé. El evangelio la resume en estas palabras: "Ha llegado el tiempo; el Reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed la buena noticia" (Mc 1,15).

La primera enseñanza que nos transmiten, pues, los evangelios es la buena noticia de Jesús Salvador. Jesús se presenta como el "hijo del hombre", como el mesías enviado para salvar al pueblo de Dios. La liberación que trae no es política sino una liberación del pecado y

de la muerte. Jesús abre e introduce el → *Reino de Dios*. Este Reino, a la vez interior y colectivo, venido ya, pero no completo todavía, se visibiliza en Jesucristo y se resume en el *reinado del amor*. Viene a todas las partes en donde el pobre es tratado como un hombre, donde los enemigos se reconcilian, donde se promueve la justicia, donde se establece la verdad, la belleza y el bien. El Reino de Dios ocupa un lugar preferente en la doctrina de Jesús, cuyo núcleo central se resuelve en la ley del amor: "Amaos unos a otros como yo os he amado". Este es el primero y principal de los mandamientos.

Este Reino se realiza en la inversión de valores de las → *bienaventuranzas*. No es la fuerza la que la impone, sino el poder del amor. Ese es el corazón del mensaje evangélico. La revolución del Evangelio. La carta magna del Reino.

Pero Jesús no vino a destruir ni a suprimir la ley, sino a completarla y perfeccionarla. No basta con no matar, con no hacer mal. Es preciso amar al enemigo. Jesús dicta un código moral superior en que el amor a Dios y el amor al prójimo constituyen los dos polos de la conducta. Se trata de una ética transmundana que tiene implicaciones profundas en la vida.

Finalmente, Jesús enseñó y dio una nueva dimensión a la vida. La salvación es liberación del pecado y de la muerte. La salvación es la vida eterna junto a Dios. "Estaremos siempre con el Señor" (1 Tes 4,17). Pero, para ello, impone la exigencia previa: "convertíos y creed en el Evangelio". Es preciso cambiar de ideas, cambiar el corazón y creer en Jesús, centro y meta del cristiano, discípulo de Cristo. → *Jesús de Nazaret* → *Cristianismo*.

Jhana

Término pali, traducido al sánscrito por → *Dhyana*, al chino por → *Ch'an* y al japonés por → *Zen*. Apunta a los distintos estados espirituales: concentración de la mente en un solo objeto, gozo y bienestar mental y físico. Sentimiento de bienestar, sentimiento de claridad y ecuanimidad perfectas.

Jihad

"Esfuerzo", "lucha". Este término responde a la Guerra Santa que se había de mantener hasta que el Islam llegara a ser la religión universal. Guerra que, según el Corán, se había de dirigir contra los politeístas (18,39s) y contra los judíos y cristianos hasta someterlos al pago del impuesto.

Pero esta lucha no significa necesariamente el combate armado. Aunque hoy la *jihad* se interpreta como una lucha espiritual, las recientes manifestaciones y organizaciones fundamentalistas islámicas parecen haberle devuelto el sentido primitivo.

Jimmo Tenno (c. 660 a. C.)

Primer emperador del Japón, descendiente de la diosa → *Amaterasu.* → *Omikami.* A él va vinculado el origen del → *shinto* y de la historia del Japón.

Jinja

"Morada de la divinidad". Son los santuarios del → *shinto* japonés. Según las creencias sintoístas, las divinidades moran en ellos y acuden cuando son invocados en los ritos y ceremonias.

Jinn

"Genio" en árabe. Seres espirituales creados de fuego. El Corán habla de ellos repetidas veces. Son mortales y muchos de ellos fueron infieles, pudiendo ejercer sobre los creyentes un influjo maléfico. Son también visibles, viven en grupos y suelen morar en los árboles y lugares desiertos. Todo esto hace que algunos los consideren como simples fuerzas naturales agentes de enfermedades y otros peligros.

Jiva

→ *Jainismo.*

Jnana

→ *Jhana.*

Joaquín de Fiore (1145-1202)

Monje y visionario italiano que elabora una filosofía de la historia, basándose en la → *Biblia.* La comprensión espiritual de la Escritura le lleva a superar la letra tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La historia ha de culminar en una era final, producto de las dos anteriores. En oposición a éstas –denominadas del Padre y del Hijo– está la era del Espíritu Santo, el tiempo actual de la historia hasta el final de los tiempos. Su inicio estaría hacia el 1260. Sería la irrupción del Espíritu que barrería la corrupción de la Iglesia e implantaría la verdadera religión. Anuncia, por tanto, la inminente crisis del diablo y la subsiguiente vida del Espíritu que llenará la tierra.

Joaquín de Fiore es un gran poeta y artista. Lucha constantemente contra la *letra,* para llegar al espíritu, porque es éste el que da vida y sentido a la historia. Espíritu que hace de él un profeta de los nuevos tiempos. Sus especulaciones sobrepasan un simple → *milenarismo* para convertirse en un mensaje profético que nos adentra en el "Evangelio eterno", obra del Espíritu, que supera toda letra.

Job, Libro de

De autor desconocido, es uno de los libros "sapienciales" de la Biblia. Su fecha de composición se sitúa entre los ss. III-II a. C. Es una obra poético-dramática, provocativa y singularmente moderna. Su tema es el sufrimiento del justo inocente, personificado en Job. Parte del supuesto de que el sufrimiento es considerado como un castigo por el pecado y que justos como Job son sometidos al dolor. El autor muestra que este supuesto es falso. "Contra esta rigurosa correlación –pecado = castigo– se alza Job con toda la fuerza de su inocencia. Lucha desesperadamente para encontrar a Dios, que se le oculta y a quien sigue creyendo bueno. Y cuando Dios interviene, lo hace para revelar la trascendencia de su ser y de sus designios y para reducir al

silencio a Job. Esta es la lección religiosa del libro: el hombre debe persistir en la fe incluso cuando su espíritu no encuentre sosiego. El libro de Job es un mensaje para todos los hombres enfrentados al dolor y al mal. Muy leído y comentado por la tradición judía y cristiana, releído con pasión por creyentes y no creyentes, el libro de Job pertenece al patrimonio espiritual de la humanidad.

Jodo

Es la forma japonesa de la más antigua de las sectas budistas mahayanas de China, conocida como del País Puro *(Ching-T`u)* o → *amida.* Es, con mucho, la secta más popular del budismo japonés, que proclama a Buda como la luz infinita y la gran compasión. Fue fundada por Honen en 1175 d. C., y Shinran (1175-1263) la desarrolló hasta darle la forma del *Jodo-Shinshu* actual. Posteriormente surgieron diversas sectas. Actualmente las estadísticas dan 31.000 templos y 21.000.000 de adeptos para la secta Jodo.

El jodo sigue la doctrina del País Puro *(Ching-T`u),* más conocida como *amida o amithaba,* que en chino significa "luz infinita". Proclama la existencia del Buda primordial o autoexistente que vive en la "tierra pura" o "país puro", donde se le juntarán sus fieles tras la muerte. Expresa la misericordia, la compasión, la sabiduría y el amor infinitos. Es el mediador entre la divinidad y los hombres.

Consecuente con esto, el Jodo japonés impulsa una religiosidad pietista basada en la salvación por la gracia. Insiste en la repetición constante del nombre de Amida (Buda), suficiente para renacer con él en el país puro, merced a su compasión y a los méritos infinitos de Amida.

Juan XXIII (1881-1963)

Ha pasado a la historia como "padre del mundo" por su inmensa humanidad. Juan XXIII es uno de los hombres "más queridos y amados del mundo". Elegido papa en 1958, murió en 1963. Durante este breve tiempo de pontificado llevó a cabo la obra más importante de la Iglesia contemporánea: la celebración del concilio Vaticano II (1962-1965). Con él pretendió

acelerar la unión de todos los cristianos; adaptar y renovar la Iglesia en un mundo en plena transformación (*aggiornamento*). No se trataba tanto para la Iglesia de luchar contra sus adversarios como de encontrar un modo de expresión en medio del mundo en que vivía y que parecía ignorar. Expresiones como "hay que sacudir el polvo imperial que recubre la Iglesia", "hay que abrir las ventanas para que entre un aire fresco", "se ha de escrutar los signos de los tiempos", fueron frases cargadas de fuerza y significativas de lo que quería el papa para el → *Vaticano II*.

De su magisterio es necesario recordar sus dos grandes encíclicas, "dirigidas por primera vez al mundo entero", no sólo a los cristianos, sino a "todos los hombres de buena voluntad". Tales son *Mater et Magistra* (1961) y *Pacem in terris* (1963), sobre los problemas sociales, y sobre la paz y las relaciones internacionales, respectivamente.

Pero lo más importante de todo es su "asombrosa personalidad, que inauguró una nueva era en la Iglesia Católica".

Juan bautista

Llamado el "precursor" de Jesús (Lc 1,15ss). Predicó un mensaje de penitencia y de preparación para la venida del Mesías. Como símbolo y expresión de este arrepentimiento, practicaba un "bautismo de penitencia", de ahí su nombre. Algunos le creen vinculado a los esenios de → *Qumram*. Fue decapitado por Herodes Antipas.

Juan evangelista (ss. I-II)

→ *Apocalipsis* → *Evangelio* → *Evangelistas*.

Juan Pablo II (1920-)

Karol Wojtyla, nombre de pila de Juan Pablo II, nació en Wadowice, Polonia, en 1920. Fue elegido papa en 1978, siendo el primero no italiano en 456 años.

Juan Pablo II accede al pontificado romano con una obra literaria y teológica labrada en sus años de docencia universitaria y de vida pastoral. El servicio a la Palabra en todas sus formas es una de las constantes

del actual pontífice. Gran comunicador y políglota, se ha constituido en portavoz de la Iglesia y del Evangelio en el mundo. Aparte su ministerio en Roma, los numerosos viajes a los cinco continentes le han permitido hablar y transmitir el mensaje cristiano de muy diversas formas y a múltiples audiencias en todo el mundo. Los viajes pastorales y los mensajes transmitidos en ellos serán, en efecto, una de las claves para comprender su pontificado.

Entablar el diálogo con el mundo moderno para llevarle el mensaje del Evangelio parece ser el designio pastoral de Juan Pablo II. "El hombre, siempre el hombre", es su gran lema. Dentro de este lema se integra la apertura hacia los cristianos no católicos, hacia los creyentes no cristianos y hacia los no creyentes. A este mismo fin se dirigen sus encíclicas: *Redemptor hominis* (1979), *Dives in Misericordia* (1980), *Laborem exercens* (1981), *Centessimus annus* (1989) y otras.

Judaísmo, Historia del

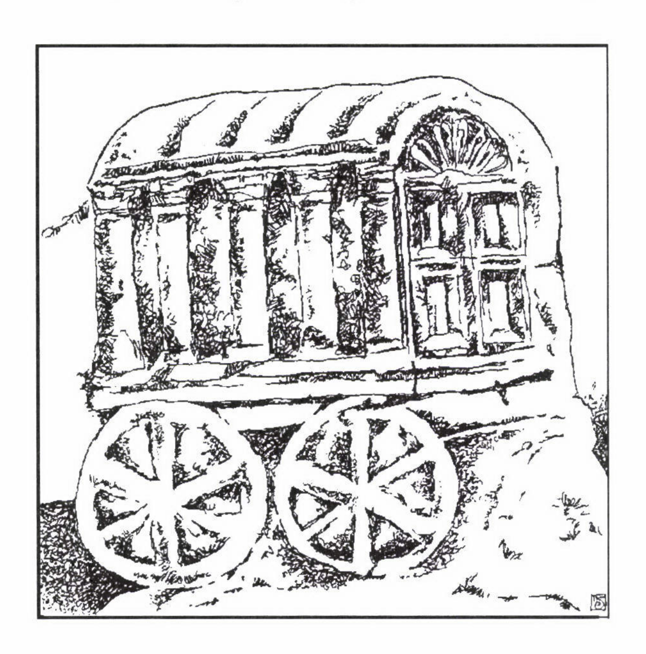
1. Parece que la palabra judaísmo *(ioudaismós)* fue forjada por los judíos de lengua griega para definirse frente al helenismo o cultura griega. Se encuentra por primera vez en 2 Mac (hacia el 150). Y engloba la fe, las costumbres y el arraigo étnico que caracterizan a la identidad judía. Se ha definido, en consecuencia, el judaísmo como *la religión de la alianza entre una tierra (santa), un dios y un pueblo.* Y eso significa judío *(yehudi):* habitante de Judea que "reconoce a Dios".

Dejando para otro artículo el estudio del → *Judaísmo, Religión del,* nos detenemos ahora en su historia y geografía. Los judíos son descendientes de Heber, un antepasado de Abrahán. Eran conocidos por *habiru* o *ivri* en arameo, que significa "del otro lado del desierto". De ahí el nombre de "hebreos". Su origen se sitúa en los años 2500 a. C. en Mesopotamia, alrededor de Ur, en donde ejercían el pastoreo nómada. Son conocidos más tarde por "israelitas", nombre que les dio el patriarca Jacob, apodado Israel ("fuerte en Dios"). *Judíos, hebreos* e *israelitas* son los tres nombres con que se conoce a este pueblo asentado por Abrahán y por Moisés en Palestina en los ss. XII y XIII, aproximadamente, antes de nuestra era.

2. Cuatro son las grandes etapas del judaísmo en la

historia: a) *el judaísmo bíblico o antiguo;* b) *el judaísmo rabínico;* c) *el judaísmo medieval;* d) *el judaísmo moderno y contemporáneo.* En la práctica hay dos grandes períodos de la historia de Israel: el judaísmo bíblico cuya historia se nos narra en la Biblia y el judaísmo de la *diáspora* o dispersión fuera de la tierra de Israel, que se inicia con el destierro del pueblo a Babilonia (568-538 a. C.), se acentúa con las conquistas de Alejandro Magno († 332 a. C.), se consuma en la destrucción del segundo Templo de Jerusalén (70 d. C.) y se perpetúa hasta nuestros días en que se forma el Estado de Israel (1948), pero sin que desaparezca la diáspora en medio de las naciones. Durante este tiempo el judaísmo se ha visto enfrentado a sí mismo y sobre todo se ha enfrentado a las culturas y ambientes donde ha tenido que vivir: cultura griega, cristianismo, Islam, mundo medieval, moderno y contemporáneo. Fruto de este contacto y enfrentamiento han sido los recelos y persecuciones, los prejuicios y matanzas de que los judíos han sido objeto por parte de sus convecinos. Pero también, las grandes aportaciones que han proporcionado a la humanidad.

3. Mirando más particularmente a su historia interna, merece la pena consignar los movimientos y

tendencias habidas dentro de él en los últimos siglos. A las diversas escuelas rabínicas tradicionales y a las diferentes ramas del judaísmo –como los → *askenazim,* → *sefardíes,* etc.– debemos añadir las nuevas corrientes, como la llamada *haskalá* o ilustración judía, de carácter humanista, fundada por M. Mendelssohn (1729-1786). Además de estas agrupaciones y movimientos de tipo cultural, en el judaísmo moderno encontramos varias ramas religiosas:

–El judaísmo *ortodoxo,* que se considera a sí mismo como el único verdadero. Se caracteriza por una concepción y organización de la vida privada y social desde la → *Torá:* los diez mandamientos, observancia del sábado, alimentación y oración tres veces al día, papel importante del rabino en la vida de la comunidad. Políticamente son sionistas y apoyan el Estado de Israel. Muchos de ellos esperan un mesías personal, un hombre ideal que redimirá un día plenamente a Israel. Es la rama más exigente del judaísmo.

–El judaísmo *reformista.* Representa la rama más progresista del judaísmo moderno. Dentro de él se encuentra el judaísmo *liberal,* sometido a un constante proceso de cambio dentro del cual está la revelación hecha a Israel. Da mucha más importancia a las enseñanzas de los profetas que a la observancia ritual. Mantiene hacia la religión una actitud altamente individualizada y libre de imposiciones autoritarias. Es altamente dinámico e innovador.

–El judaísmo *conservador.* Trata de enfatizar los elementos históricos de la tradición judía y pone el acento sobre el pueblo de Israel y sobre el sionismo moderno.

–Además de los citados, podemos reseñar a los *hasidim* y a las sectas derivadas de él y esparcidas por todo el mundo. Es el ala ultraortodoxa del judaísmo. Y el movimiento reconstruccionista, laico, que da igual importancia a la religión, a la ética y a la cultura.

Judaísmo, Religión del

Es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas. Es también el origen tanto del cristianismo como del islamismo. Actualmente hay en el mundo unos 14 millones de judíos asentados en Israel y esparcidos por el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, Rusia y Europa Oriental.

La esencia de la fe judía se encuentra en el *sema,* palabra que significa "escucha". Es el nombre dado a los tres pasajes de la Biblia que todo devoto hebreo lee cada mañana y cada tarde: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios no es más que uno. Amarás al Señor tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria".

La fe judía queda expresada en la revelación escrita de la Biblia, sobre todo en los primeros cinco libros o → *Pentateuco.* → *Alianza,* → *Torá,* → *Talmud,* → *Decálogo.* En ellos se registra la revelación hecha por Dios a Moisés en el monte Sinaí hace 3.000 años. Consta de 613 mandatos que cubren todo el ámbito de la vida diaria, desde la ley civil a la higiene personal y a la dieta.

Estas instrucciones, resumidas más sucintamente en los Diez mandamientos, han servido de base a muchos de los grandes códigos legales posteriores del mundo. Constituyen la base de la conducta moral, religiosa y social de los fieles al Señor, ya que ven en ellas la voluntad de Dios.

La fe de Israel convertida en norma de vida moral, litúrgica y social ha sido a lo largo de la historia objeto de estudio e investigación por parte de las escuelas rabínicas que han alumbrado grandes obras como la Misná, el → *Talmud,* así como los centros del pensamiento escolástico judío. Sin duda, el maestro principal fue el español → *Maimónides* (1135-1204), que resumió la fe hebrea en estos trece principios:

–Fe en la existencia de un creador y de una providencia.

–Fe en su unidad.

–Fe en su incorporalidad.

–Fe en su eternidad.

–Fe en que sólo a él hay que darle culto.

–Fe en las palabras de los profetas.

–Fe en que Moisés fue el más grande de los profetas.

–Fe en la revelación de la Torá hecha a Moisés en el Sinaí.

–Fe en la naturaleza inmutable de la ley revelada.

–Fe en que Dios es omnisciente.

–Fe en la retribución en este mundo y en el otro.

–Fe en la venida del Mesías.

–Fe en la resurrección de los muertos.

La fe judía creó instituciones específicas y propias, como la → *sinagoga,* los → *rabinos* o maestros con sus respectivas escuelas, la → *circuncisión,* el → *sábado (sabbat)* y las fiestas litúrgicas. Dio lugar también a cismas, herejías y tendencias, como se puede ver en el, anterior termino: → *Judaísmo, Historia del* → *Yavé.*

Judío

→ *Judaísmo, Historia del.*

Juicio final

El juicio o sentencia a los muertos se encuentra con formulación diversa –a veces oscura e imprecisa– en las religiones históricas antiguas: Egipto, Irán, Mesopotamia, Grecia, Roma. Y por supuesto, en las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo e Islam.

Ofrecemos algunos ejemplos de interpretación del juicio final: 1) En Egipto, el juicio final se entiende como una acusación por el mal que los muertos han podido realizar en vida. O como una aprobación por *Ra* de las buenas obras. En los textos de los sarcófagos se alude a una balanza empleada en el juicio de los muertos. En ella se pesa el corazón junto con la *Maat* o ley en presencia de → *Osiris.* En el *Libro de los muertos* están las famosas "declaraciones de inocencia" que el difunto hacía para poder pasar a la otra vida feliz y librarse de las amenazas y del castigo de las malas obras. 2) En el zoroastrismo, aparece la idea de un juicio expresado en la imagen y mito de un puente *(→ chinvat)* que todos los muertos han de pasar para arribar a la otra orilla. 3) En el judaísmo bíblico el juicio aparece tardíamente (s. II a. C.), junto con la resurrección de los muertos. Es el juicio a la historia que tendrá lugar en "el día de Yavé". Llegará un momento de plena justicia, descrito por los profetas como día terrible del Señor. 4) En el cristianismo el "juicio a vivos y muertos" aparece como algo completamente nuevo: como un juicio final y general al final del mundo (Mt 25,31ss) y como un juicio particular al que será sometido todo hombre después de la muerte (Lc 16,19ss).

El *juicio universal* tendrá lugar al final del mundo y después de la venida de Cristo. Cristo dictará senten-

cia definitiva de premio o castigo. 5) En el → *Islam* se habla del juicio final como juicio justo de Dios (22,55; 16,112). Los justos recibirán su libro con la mano derecha; los infieles, con la izquierda. Nada quedará oculto. Nadie podrá defender a nadie. → *Escatología* → *Cielo* → *Infierno* → *Parusía.*

Jung, Karl Gustav (1875-1961)

Psicólogo y psiquiatra suizo, compañero y discípulo de Freud, de quien se separó en 1913.

Jung trata de explicar desde su psicología analítica los mitos, los símbolos y las religiones. Y lo hace acudiendo a la "psicología profunda", primero, a través del inconsciente colectivo y, segundo, por medio de los "arquetipos".

1. El inconsciente colectivo es el patrimonio recordado universalmente. Jung puso de manifiesto la existencia de un humus enigmático en cada individuo. Los sueños reproducen fragmentos o parcelas de mitos ignorados por el sujeto en estado de vigilia. Por otra parte, la amplificación indirecta de estos sueños –"material onírico"– nos está diciendo que existe una memoria primordial en el hombre. Esta memoria innata a modo de instinto –activa en un lugar entre el tiempo y la eternidad– despliega alrededor de cada sujeto el recuerdo de la totalidad de la especie. Tenemos así el inconsciente colectivo, cuyos contenidos, mecanismos y formas son estudiados por el maestro.

2. Los arquetipos son para Jung "el esquema imaginativo del inconsciente colectivo". Modos de pensar y sentir que el individuo encuentra en su subconsciente y que toma del inconsciente colectivo. El concepto de Dios, por ejemplo, sería el arquetipo del yo que cada individuo ha de descubrir en sí mismo. El Dios de que habla Jung no es otra cosa que lo divino. Lo divino conforma al hombre en su totalidad natural a título de arquetipo.

La psicología analítica de Jung aporta a la ciencia de las religiones dos hallazgos importantes: a) El análisis de los aspectos psíquicos del "homo religiosus". b) La relación de éste con las religiones instituidas.

Juno

→ *Roma, Religión de.*

Júpiter

→ *Roma, Religión de.*

Justicia

El concepto de justicia aparece en la filosofía y en la religión con significado distinto. Platón la definió como la armonía entre las partes del cuerpo y de la sociedad. Aristóteles, como la virtud de "dar a cada uno lo suyo". En la vida religiosa de las religiones monoteístas –sobre todo bíblicas– designa una relación correcta entre Dios y los hombres. Afirmar que Dios es justo significa que Dios es santo y digno de confianza. Quien acepta el plan de Dios pasa a ser él mismo justo. La justicia de Dios se manifiesta en su alianza con su pueblo y sobre todo en la Persona de su Hijo Jesús. Por medio de él Dios otorga justicia. Los creyentes en él se hacen justos y santos, aceptos a Dios. Esto es lo que significa *justificación*: Dios, sin mérito alguno de mi parte, y por pura gracia, me otorga y me imputa la perfecta satisfacción de Jesucristo y su santidad. La justicia confiere la salvación mediante su acción reconciliadora en la muerte y resurrección de Cristo, cuyos efectos hacen justos a los injustos.

Justificación

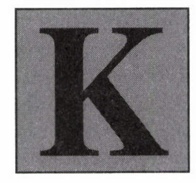
→ *Liberación* → *Salvación.*

Justino mártir, San (s. II)

De origen pagano, frecuentó las diversas escuelas filosóficas de estoicos, peripatéticos y pitagóricos. Desde Oriente se trasladó a Roma, donde vivió mucho tiempo como filósofo platónico y donde se convirtió al cristianismo. Sufrió el martirio entre los años 163-167.

San Justino es uno de los llamados "apologetas". De él nos queda el *Diálogo con el judío Trifón* y dos *Apologías* (I y II). En ellas establece estos principios: a) El cristianismo es la única filosofía segura y útil. b) Los que vivieron según razón son cristianos, aunque fueran considerados ateos. c) Estos cristianos anteriores no conocieron toda la verdad. Había en ellos *semillas de verdad* que no pudieron entender perfectamente. d) Todo lo que de verdad se haya dicho pertenece a los cristianos, pues nosotros "adoramos y

amamos al Logos de Dios ingénito e inefable, que se hizo hombre por nosotros para curarnos de nuestras enfermedades, participando de ellas" (*Apologías*. II, 13).

Ka`Ba

"Cubo". Edificación en forma de cubo o arca en el recinto interior de la gran mezquita de La Meca. Consta de 12 m. de largo por 9 de ancho y 15 de alto. En este lugar se daba culto a los ídolos que Mahoma destruyó e hizo desaparecer para instaurar la fe y culto a → *Alá,* Dios único. Es, por tanto, lugar santo hacia donde los musulmanes dirigen su mirada en la oración. Recuerda la primera ley del Corán: "No hay más dios que Dios".

En una de sus paredes se encuentra la "piedra negra" que los fieles tratan de besar y tocar durante las siete vueltas alrededor de la "caaba" en su peregrinación anual. La tradición afirma que tal piedra fue entregada a Ismael por el arcángel Gabriel. → *Mahoma* → *Corán* → *Islam.*

Kabir (1440-1518)

Es uno de los padres del misticismo hindú. Tejedor de Benarés, se dedicó especialmente a la devoción del Dios único. Trató de hacer una síntesis entre hinduismo e islamismo, sin duda bajo la influencia de los místicos sufíes. Cantó la gloria de Dios en magníficos poemas.

Para Kabir, Dios está más allá de todas las religiones, y lo predicó tanto a musulmanes como a los hinduistas de todas las castas. Su sueño y celo por unirlos a todos no logró más que fomentar el odio de unos

contra otros. Influyó decisivamente en el movimiento → *sikh,* fundado por Nanak.

Kaivalya

"Liberación" en la escuela hiduista del → *yoga.* Se llega a ella a través de diversas técnicas de meditación y gimnasia física. Culmina en el trance o arrebato contemplativo, → *samadhi.* Purificado el entendimiento, el yogui adquiere el dominio sobre el alma o *purusa,* que subyace a todos los procesos mentales, liberándola así de las ataduras, *prakriti,* de la materia y del ciclo del renacer. → *Karma.* Se ha conseguido con ello la "liberación viva", que se traduce en quietud perfecta y ausencia de todo dolor en un estado de unicidad. → *Yoga* → *Nirvana.*

Kali

Uno de los nombres de la diosa consorte de → *Siva.* Kali encarna la → *sakti* o poder creador de Dios, pero también la destrucción del mundo. Se la representa de varias formas: de color oscuro, con un collar de calaveras y una vestidura de brazos cortados. O con la figura placentera del descanso y el reposo entre dos períodos de la creación del mundo. Es bien conocida su figura de danzante para demostrar su poder de creación y destrucción. Está asociada a los ritos de la fecundidad.

Kama

"Placer", "sensualidad", "goce de los sentidos". Expresa los distintos niveles afectivos, asociados a la pasión, al impulso y al instinto. En el hinduismo tradicional se le identifica con el deseo, amor y placer carnal. Es uno de los cuatro fines de la vida: amor, ganancia, virtud (→ *dharma)* y liberación (→ *moksa).* En el budismo, *kama* es el principal obstáculo al progreso espiritual.

Kami

Kami significa dioses, divinidades. Se refiere a los miles de seres divinos que aparecen en la mitología japonesa. Originariamente se aplicaba a todo lo que inspiraba un sentimiento de temor respetuoso.

Pero el concepto de *kami* es todavía más profundo. Expresa la idea de que tanto los fenómenos naturales como los seres humanos poseen la naturaleza *kami*, y son, por tanto, intrínsecamente buenos. Vivir de acuerdo con los *kami* es tener sus bendiciones y estar bajo su protección. La felicidad de la vida presente está vinculada a ellos. De aquí nace la necesidad de preservar la armonía de cada momento y conduce a una forma extrema de ética de la situación, así como a un optimismo fundamental en lo que se refiere a las cosas de este mundo.

Los *kami* son venerados en los templos y su voluntad se averigua mediante la adivinación y otras prácticas rituales. Toda la vida del hombre está bajo su cuidado: suerte, desgracia, castigo y premio. Hay kamis favoritos de la familia. En las casas existen los *kamidana* o altares domésticos en que se les ofrecen arroz, sal y agua como ofrendas. → *Shinto* → *Japón, Religiones del.*

Kannushi

"Maestro de lo divino". Nombre con que en el → *shinto* japonés se designa a los sacerdotes. El emperador es el *kannushi* por excelencia. Su función consiste primordialmente en el servicio a los → *kami* mediante el ritual sintoísta y el cuidado del templo.

Kant, Immanuel (1724-1804)

La figura de Kant interesa en la historia de las religiones por cuanto es un ejemplo vivo de lo que la razón humana –la filosofía– puede decir sobre Dios y sobre la religión. Su pregunta sobre la religión penetra e invade toda su filosofía, que, como es sabido, resume en estas cuatro preguntas: "¿Qué puedo conocer?, ¿Qué debo hacer?, ¿Qué puedo esperar?, ¿Qué es el hombre?". Su pensamiento se encuentra en sus obras *Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio* y *Metafísica de las costumbres.*

Según Kant, la razón humana no puede probar la existencia de Dios: a) Ni los argumentos ontológicos, cosmológicos y teológicos sirven para demostrar su existencia. b) La razón humana no puede conocer tampoco "cómo es Dios": su naturaleza y esencia. c) No es

válido el intento de probar que Dios existe, pues la razón carece de forma sensible que le permita dar el salto hacia Dios. No obstante, el concepto de Dios actúa como "principio regulador" que nos muestra un objetivo teórico, capaz de orientar nuestra vida (*Crítica de la razón pura*).

En la *Crítica de la razón práctica,* Kant aborda la fundamentación de la moral y de la religión en estos términos: a) Los conceptos de Dios, alma, libertad e inmortalidad son postulados necesarios para dar sentido a las exigencias incondicionadas de la moral. b) La razón práctica descubre estos conceptos como postulados que la razón es incapaz de demostrar, pero que se imponen por sí mismos. c) Descubre asimismo que el hombre es libre al darse él mismo la ley. d) Descubre también que la libertad exige la inmortalidad y la existencia de un ser divino, un Dios justo que vindique los derechos de la justicia vulnerada por las injusticias y desajustes del mundo.

De estos principios, Kant llega a estas conclusiones: a) No hay por qué pensar en una religión revelada. No hay necesidad de ella. b) Tampoco es necesario un redentor. c) La religión no es más que el reconocimiento de nuestros deberes como mandatos divinos. → *Deísmo* → *Hume, David.*

Karma

En sánscrito esta palabra significa "acto", "obra". Pero con esta connotación: fuerza invisible e inaudita que emana de todos los actos humanos. Esta energía es la que hace al "atman", al alma, prisionera de un cuerpo y le obliga a reencarnarse.

El karma hinduista es la resultante invisible y operante de nuestros actos: el balance de nuestras buenas y malas obras. "Somos lo que hemos hecho, seremos lo que hagamos o haremos", dice la ley del karma.

Son muchas las vías para escapar del karman, según los maestros hindúes: a) *No obrar.* Trabajar, vestirse, alimentarse lo menos posible. Estar despegado de todo y vivir como si no existiéramos. b) La *devoción o los sacrificios* a la divinidad. La → *bhakti* tendría la misión de realizar esa fusión con el todo. c) El *yoga* permitiría desatar los vínculos con el mundo.

El karma es uno de los conceptos fundamentales en

el hinduismo védico y en el budismo posterior. Con él se trata de explicar el destino humano. Una explicación justa porque intenta poner armonía entre la forma corporal, la situación social y las facultades del alma. La ley es que nuestros actos y nuestras intenciones escriben nuestra vida futura. Pero podemos actuar sobre nuestras intenciones y sobre cada uno de nuestros actos y, por ende, sobre nuestro porvenir. Se nos abre así un objetivo: la liberación o → *moksa,* la fusión definitiva del "Yo" y del "Todo". Hay en este concepto un equilibrio entre determinismo y libertad, de condicionamiento y liberación, al mismo tiempo, al que se refiere otro término fundamental: el → *dharma.*

Karma Bhakti

→ *Eticas religiosas.*

Karnak

"Pueblo fortificado". Designa el conjunto de edificios arqueológicos situados en la orilla derecha del Nilo, al norte de Luxor. La mayor parte de estos edificios religiosos fueron construidos en el Imperio Medio (2000 a. C.) hasta la época romana, y están dedicados al dios *Amón-Ra.*

Karuna

"Compasión". Es una de las cuatro moradas espirituales del budismo. Virtud propia de los budas y → *Bodhisattvas.* Junto con la sabiduría (→ *prajna),* resume toda la actividad budista. Las escuelas insisten más en una u otra, pero las dos son básicas en la praxis budista. Posteriormente evolucionó hacia la "gracia salvífica" que → *Amithaba* ofrece a los que le invocan con fe.

Kerigma

"Pregón", "mensaje", "predicación". Es el anuncio o proclamación de que Jesús es el Cristo o Mesías Señor por el que Dios obró la salvación y en él continúa obrándola hoy y siempre.

Los estudiosos distinguen dos momentos en el

kerigma. El mensaje esencial predicado por los apóstoles. El anuncio global del Evangelio centrado en Jesús, que prescinde del elemento doctrinal o explicativo que vendría después. → *Catecumenado* → *Didajé*.

Khanda

→ *Anatta*.

Kierkegaard, Sören Aabye (1813-1855)

Filósofo y teólogo danés cuya vida y obra estuvieron dedicadas a poner de relieve el "escándalo" y la "paradoja" de la fe cristiana, el carácter mundano de la Iglesia danesa y la corrupción del cristianismo por parte de la filosofía de Hegel. Lo suyo es la "existencia cristiana" o lo "religioso paradójico". El mismo ha descrito su obra como "un poco de pimienta", como "un revulsivo o correctivo". Sus obras se han de tomar como una "especia provocativa y profética", más que como una dieta regular y completa.

Para Kierkegaard ser cristiano es vivir la fe desde la propia existencia paradógica en el Dios-hombre, no en un conjunto de verdades. El abismo entre Dios y el hombre, sólo lo puede salvar Dios mismo. Y esto lo ha hecho en la persona de Jesucristo. Sólo con la fe reconocemos a Dios en Jesucristo. Pero la fe no es racional. Es la aceptación del absurdo, de la paradoja. Es también una decisión personal, un acto de afirmación, un salto en la oscuridad. Supone riesgo y compromiso personal, y, a través de éste, llegamos a conocer a Dios.

Su individualismo y su "angustia" influyeron de manera decisiva en el existencialismo y en la teología de principios de siglo.

Kippur

"Expiación". Desde hace muchos siglos, el día de "kippur", que se celebra el 10 del mes de Tisri, es la celebración más importante del año judío. Aparece como la conclusión del período de penitencia que comenzó el día de Año Nuevo. El *Yom Kippur* se caracteriza por la oración, el ayuno y la confesión pública de los pecados.

Según la tradición, era el día en que el sacerdote hacía el sacrificio por los pecados del pueblo de Israel

y entraba en el "santo de los santos" del Templo. Hoy no hay templo ni sacrificios, sino sólo el arrepentimiento interior, manifestado en el ayuno de 24 horas, en la asistencia a la sinagoga y en la túnica blanca, símbolo de la pureza y de la sepultura.

Koan

Los *koan* son breves historias, originariamente preguntas y respuestas de naturaleza enigmática y paradógica, en su mayor parte entresacadas de la vida de los maestros. Se utilizan en el *Zen (→ Rinzai)* como método según el cual el discípulo se encuentra ante un dilema del que debe salir, no sirviéndose de la lógica, sino mediante una ruptura y un cambio de registro psicológico para alcanzar un "espíritu de nivel más elevado".

Se trata de ejercicios dirigidos por un maestro para ayudar al discípulo a romper su bloqueo intelectual y así alcanzar la intuición repentina de la → *satori* o iluminación. El elemento clave está en una pregunta, palabra o acción ilógica que lleve al alumno a romper los conceptos y esquemas mentales, y a adquirir una conciencia directa de la realidad.

Existen colecciones de *koan* –unos 1.700– que se emplean en los monasterios chinos y japoneses.

Kojiki

"Noticias de los acontecimientos antiguos". El libro más antiguo de la literatura japonesa en que se recopilan las tradiciones orales, ordenadas por el emperador en 712 d. C. Contiene mitos y leyendas sobre la creación, la fundación del Japón y sus costumbres. Es la fuente principal para el estudio del → *shinto.*

Konkyo-Kyo

"Enseñanza de la luz dorada". Una de las sectas más importantes del shinto japonés. Fue fundada por K. Bunjiro (1814-1883), un campesino sin formación académica, pero lleno de sabiduría y carisma. Sus discípulos se organizaron como secta después de la muerte del fundador.

La doctrina de Bunjiro quedó resumida en 182 preceptos que son tenidos como norma o escritura básica. La unidad espiritual por encima de todas las apariencias, la importancia de la comunicación con Dios, la inutilidad de los ritos externos, las prácticas ascéticas, la abstinencia y la magia, así como los conjuros y la insistencia en la hermandad universal de todos los hombres, son los principios básicos de su doctrina.

Krishna

Krishna es la octava encarnación de Visnú. → *Hinduismo.* Krishna significa "negro" y apunta hacia un joven → *ksatriya,* noble, que fue educado como vaquero. Su juventud discurre en el campo, donde corre numerosas aventuras con las vaqueras. Reinó con justicia y pasó a la leyenda como monarca ideal en la guerra y el amor.

Krishna está considerado como la encarnación y manifestación definitiva de Dios. Símbolo de la ternura de Dios, es muy venerado en la religiosidad popular → *bhakti.* Krishna es el héroe de dos epopeyas: → *Mahabarata* y *Bhagavad-Gita.* Aparece como el guía espiritual que ejemplariza el amor de Dios con las almas.

Krishna, Conciencia

→ *Hare Krishna.*

Kronos

Dios griego del tiempo, de origen egeo, identificado con el Saturno de los romanos. Según la leyenda, Kronos fue suplantado y devorado por Júpiter. Otra leyenda le hace rey de la Edad de Oro, el Padretiempo.

Kshatriyas

Nobles de la India, "nacidos dos veces". → *Castas, Sistema de.*

Kuei

"Espíritus" en chino. Designa toda clase de espíritus: espíritus desencarnados, demonios, espíritus de los

muertos, fantasmas y duendes. En el chino clásico, los *kuei shen* eran los elementos vitales constitutivos del hombre vivo. Se creía que vivían junto al cadáver, bajo tierra durante algún tiempo y que se sustentaban de los sacrificios ofrecidos a los muertos. Un mal enterramiento o la falta de sacrificios podían provocar la venganza de los *kuei.* → *China, Religiones de.*

Kukai (774-835 d. C.)

Maestro y santo japonés, fundador de la secta budista → *Shingon.*

Kundalini

Energía vital en forma de serpiente, tal como la concibe el yoga hinduista y el budismo tántrico. Enroscada en torno al → *lingam,* impide que las energías vitales suban a la cabeza hasta que sea despertada por el yoga. El *yogui,* gracias al despertar de kundalini, experimenta los diversos → *chakras* o centros de energía existentes desde el lingam hasta la base del cráneo. La sabia excitación de estos centros de energía conduce a la pureza y a la energía fisiológica y psicológica del individuo. El resultado final es la liberación o → *kaivalya.*

La explicación de este fenómeno es que cuando hay retención de ciertas funciones –respiración y emisión del semen–, kundalini entra en acción. Kundalini es la energía que al despertarse da origen al universo. Enroscada en torno a Siva, es símbolo del reposo del cosmos. → *Chakras* → *Kaivalya* → *Yoga* → *Tantras.*

K'ung Fu-Tzu (551-479 a. C.)

→ *Confucio.*

Küng, Hans (1928-   )

Teólogo católico suizo. Su obra supone una revisión y actualización del pensamiento y la teología católica. Está dirigida a esclarecer lo genuinamente cristiano y católico, desenmascarando sin miedo todo lo que de espurio y corrupto se ha ido introduciendo en el cristianismo a lo largo de su historia de siglos. El vivir

y el acontecer de la Iglesia es su campo de investigación y su lucha, que le han llevado al enfrentamiento, a censuras y reservas por parte de la curia romana.

Sus obras *¿Existe Dios?*, *Ser cristiano*, *¿Infalible?* y otras muchas han hecho de Hans Küng uno de los pensadores cristianos más polémicos y actuales. En su *Teología para la posmodernidad* y *Proyecto de una ética mundial* adelanta su preocupación por la situación religiosa contemporánea, cuyo diagnóstico teológico ofrece. "No es posible la paz mundial sin una paz entre las religiones".

Kurozumi-Kyo

Secta sintoísta japonesa. Fue fundada por *Kurozumi Munetada* (1780-1850), tenido por uno de los grandes santos o *kami* japoneses.

Insiste, como el shinto, en que la diosa Amaterasu es la fuente de la vida, creadora y sustentadora del universo. El reconocimiento de la condición divina de toda vida permite participar de las bendiciones de Dios. Pero es imprescindible para ello negarse a sí mismo y buscar el pleno dominio sobre su mente y su cuerpo. Predicó un mensaje de amor, bienestar y gratitud tal como se manifiesta en la vida divina universal.

Después de la muerte del fundador se organizó como secta sintoísta independiente. Practica una ascética basada en los ejercicios físicos: levantarse temprano, tomar baños de sol, respiración profunda, etc.

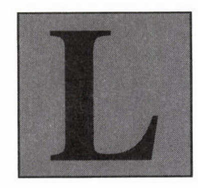
Kurozumi Munetada (1780-1850)

→ *Kurozumi-Kyo.*

Kyrios

"Señor". Tratamiento dado a los dioses y a los reyes en las religiones antiguas. En la traducción griega de los LXX, la palabra *Kyrios* traduce el *Adonai* hebreo, que era el sustitutivo de → *Yavé.*

Los cristianos de las primeras comunidades aplicaron a Jesús el título de *Kyrios,* Señor, en referencia a su condición de → *Mesías,* Hijo de Dios, igual al Padre (Flp 2,11). Título similar al de → *Cristo.* → *Jesucristo.*

La Ilaha Illa Allah

Fórmula de la profesión de fe musulmana: "No hay dios más que Dios". → *Islam.*

Laberinto

Alusión a un palacio egipicio de plano complejo y en parte subterráneo. El laberinto es una construcción muy extendida que aparece en la India, en las culturas mediterráneas y norteuropeas. El más conocido es el laberinto de Knosos, en Creta, pero hay otras muchas referencias en la literatura e historia universales.

El origen y significado del laberinto parece ser religioso: sería como una representación o concreción de los ritos iniciáticos, como el drama ritual del paso de la vida a la muerte o como las danzas sagradas para la renovación cósmica de la fecundidad. Otros ven un prototipo ritual. La misma palabra *laberinto* no es muy clara. Se la relaciona con la *labrys,* el hacha de doble filo, símbolo religioso cretense de la vida del hogar.

Laicismo

→ *Secularismo.*

Lama

→ *Lamaísmo.*

Lamaísmo (s. VII d. C.)

Rama del budismo desarrollada fundamentalmente en el Tíbet, desde donde se extendió a Mongolia, Siberia, Manchuria y Rusia europea. Los comienzos del lamaísmo datan del s. VII d. C., en que recibe muchos

elementos de la religión autóctona → *bön*. Como su nombre indica, *lama* era una palabra que significaba alguien que es superior, a quien nadie puede compararse, un maestro o guía espiritual; equivale al sánscrito → *gurú*. Con el tiempo llegó a significar simplemente monje, un hombre que se consagra totalmente a la vida espiritual y enseña el camino de la misma a los otros por medio de ciertos ejercicios espirituales.

El papel preponderante de los lamas en la vida cotidiana, social y política de la región, la infiltración de ciertos rituales religiosos *bön* y la introducción del → *tantrismo* han marcado profundamente el budismo tibetano y le han valido el término de *lamaísmo*. Los mismos lamas no aceptan el nombre de lamaísmo ya que, según ellos, no han inventado ni añadido nada que llegue a alterar las enseñanzas básicas de Buda. Como el loto que crece en el barro sin mancharse, así el budismo se ha desarrollado en el Tíbet intacto, fiel a la enseñanza de Buda.

Los soberanos espirituales y temporales del Tíbet reciben desde el s. XVI el título de *Dalai-Lama*, que significa "océano", para indicar que la enseñanza del lama es profunda y vasta como el océano. Se le considera como una emanación de → *Chenrezi*, el Señor de la compasión infinita, que es la divinidad tutelar del Tíbet. El actual Dalai-Lama –premio Nobel de la Paz– es su decimocuarta reencarnación. Desde 1959 vive en el exilio, fecha en que los comunistas ocuparon el Tíbet.

Lanka

Nombre antiguo de Ceilán. → *Sri Lanka*.

Lanza del Vasto, Juan (1901-1981)

Una de las figuras modernas más interesantes para la historia del pensamiento y de las religiones. Poeta, filósofo, escritor, conferenciante y apóstol de la no violencia. → *Gandhi* → *Ahimsa*. Gran viajero y conocedor de culturas, había estudiado filosofía en las universidades de Florencia y Pisa, donde descubrió a santo Tomás. Trasladado a Francia, pasó por distintos oficios y trabajos, logrando vivir "en un espíritu de independencia y de pobreza a la luz del Evangelio". Deseoso

de conocer y llegar a la verdad, viajó a Oriente, donde vivió con el Swami Amanda, siendo admitido en su → *ashram.* En la India pudo conocer el mensaje y la vida de los grandes maestros político-religiosos hasta conectar con Gandhi, cuyas enseñanzas siguió. "Buscó el conocimiento de sí mismo con su alma, su espíritu y su cuerpo. Se educó en la justicia, en el desprecio de la riqueza, en el amor a los pobres, en la no violencia y en la libertad de espíritu".

Lanza del Vasto fundó además la *Comunidad del Arca:* grupos de trabajo y de espiritualidad de hombres y mujeres que atienden a sus necesidades. En ellos, "el ecumenismo y la tolerancia son norma obligatoria, se cultiva la pobreza, se trabaja. Reinan la obediencia y la no violencia". Enseñó a sus discípulos los métodos de concentración, así como la meditación sobre el Evangelio y los textos sagrados de la India. Señala el camino de la liberación por medio del "cuerpo vivo del hombre": "el que es dueño de su cuerpo ha vencido al mundo". Se ha de hacer del cuerpo un instrumento de liberación total que lleve a la evidencia o "aparición de lo invisible, donde Dios es la evidencia de las evidencias".

Esta enseñanza la transmitió Lanza del Vasto tanto con su vida como con sus obras. Su obra fundamental *Peregrinación a las fuentes,* dedicada a Gandhi, resume su pensamiento: "fusión de la mística cristiana y oriental en la búsqueda del Uno".

Laos

→ *Indochina, Religiones de.*

Laotse (Laotzu)

"Viejo maestro". Nacido en el 604 a. C. Otros lo sitúan en el 480 a. C. Considerado como el mayor maestro del taoísmo. Su nombre y su vida están envueltos en numerosas leyendas. Parece, sin embargo, que se le ha de atribuir el libro → *Tao-Te-Ching,* al menos en su parte esencial. Tanto el libro como su autor están considerados como uno de los clásicos chinos. En el taoísmo religioso es reconocido como santo. → *Taoísmo.*

Lares

Divinidades menores de carácter ancestral, reconocidas y veneradas por los latinos, etruscos y sabinos. En un principio eran las divinidades de las tierras cultivables y guardianes de las encrucijadas de los caminos. Más tarde fueron los dioses de las casas privadas o de los barrios de una ciudad. Los lares eran dioses bienhechores, asociados a la despensa y compañeros de los → *penates*. En las casas había santuarios domésticos en los que el cabeza de familia les ofrecía flores o libaciones. También en los campos y encrucijadas eran objeto del culto popular. → *Manes*.

Lascaux, Cuevas de

Pinturas rupestres. → *Paleolítico, Religión del* → *Neolítico, Religión del*.

Latría

→ *Adoración* → *Idolatría*.

Lectisternium

Ceremonia y fiesta romana en la que se ofrecía un banquete a los dioses. Como su nombre indica, el *lectisternium* consistía en tender las estatuas de los dioses en divanes y ofrecerles comida al modo romano. Su finalidad era vigorizar la energía del dios y atraer su benevolencia. La ceremonia se repitió en graves ocasiones de epidemia y de guerra.

Lémures

Los *lémures* son las almas de los muertos que vuelven a morar entre los hombres: espectros ocasionales, fantasmas, etc. Eran conjurados los días 9, 11 y 13 de mayo, en que se celebraban las *Lemurias*. Se distinguían los lémures buenos → *Lares*, y los nocivos (*larvas*). El culto de los lémures terminó siendo objeto de un difuso esoterismo.

Leeuw, Gerardus van der (1890-1950)

Considerado como uno de los más eminentes feno-

menólogos de la religión. Para él, la fuerza es la fuente y la esencia subyacente de toda religión. Y se manifiesta de muchas maneras, desde la idea del hombre en la religión melanesia hasta el temor sagrado y el estupor experimentados en el mundo de las religiones.

Su fenomenología es una descripción de las muchas formas de comportamiento que el hombre adopta en su relación con la fuerza, que puede llamarse → *mana* entre los melanesios, *wakanda* entre los sioux, *orenda* entre los iroqueses, *baraka* entre los árabes, *tao* entre los chinos, etc. Por eso define al hombre religioso: es el hombre que cree en la presencia de una fuerza, lo sagrado, y ajusta su conducta a esta creencia. Por otra parte, el hombre religioso es el que, en su actitud y en su comportamiento, experimenta la acción de esa fuerza trascendente, presente en los seres y en los objetos.

Lenguas, Don de

→ *Glosolalia.*

Leviatán

"Retorcido", "enroscado", "serpiente monstruosa", tal es su significado en hebreo. La mitología semítica lo presenta a veces con siete cabezas. Los salmos lo presentan como un monstruo marino (Sal 104,25ss). Aparece también en la literatura rabínica y apocalíptica. Posteriormente, dentro ya del cristianismo medieval, se le identifica con el infierno y las fuerzas del mal.

Levitación

Fenómeno de tipo parapsicológico consistente en "la elevación de una persona por encima del suelo, sin apoyo ni ayuda material". Se encuentra asociada a diversidad de fenómenos de orden metapsíquico, místico e incluso iniciático. Así lo vemos con frecuencia en el yoga tántrico, en los místicos cristianos y sufíes islámicos, en los Bodhisattvas y en los chamanes.

Lévi-Strauss, Claude (1908-)

Sociólogo y etnólogo francés. Para su análisis de la

realidad humana se sirve del modelo lingüístico estructural adelantado por Saussure y Jacobson. Sin olvidar que, según sus palabras, guían sus estudios la geología, el piscoanálisis y el marxismo.

La postura inicial de Lévi-Strauss es de reproche a las escuelas que le precedieron. En concreto, a la escuela etnológica evolucionista, a la difusionista y, finalmente, a la funcionalista. Prácticamente era como enfrentarse contra todos los que antes que él habían hecho investigación social. La dirección de Lévi-Strauss va en otro sentido. Su línea de pensamiento se encuentra en estos principios: 1) Subordinación de lo psicológico a lo sociológico. La vida social es definida como un mundo de relaciones simbólicas, lo social como un sistema, el inconsciente colectivo como dimensión del espíritu. Lo social es visto como realidad autónoma en la que funciona un sistema simbólico. Tenemos así las bases del estructuralismo. 2) Derivado de estos principios hay otro fundamental en su obra: el hombre –por oposición al animal– se define por la función simbólica. De ahí la elección del modelo lingüístico, ya que el lenguaje es el sistema simbólico principal y más perfecto. 3) El modelo lingüístico exige la búsqueda del orden de la estructura: de lo vivido (acontecimiento) a lo concebido. El análisis estructural debe describir las redes de las relaciones. De éstas estudia fundamentalmente cuatro: el arte, el mito, el rito y la religión.

Particular interés reviste en la obra de Lévi-Strauss el mito, al que aplica los principios de su método estructural. Los mitos no tienen un sentido revelador de las aspiraciones de la humanidad: no dicen nada sobre el orden del mundo, ni sobre el origen o destino del hombre.

Tampoco se ha de encontrar en los mitos sentido religioso alguno. La vida religiosa es un depósito de representaciones, pero no tienen nada de específico. "El espíritu con que abordo los hechos religiosos supone negarles de entrada toda especificidad".

Ley

Frente a la concepción moderna, que ve en la ley una ordenación racional del hombre y del cosmos, las religiones antiguas interpretan la ley "sub specie Dei".

De ahí que los códigos de leyes morales tengan un carácter religioso, sean códigos ético-religiosos de origen y revelación divina, hechos a un hombre o a una comunidad. Incluso en los códigos morales confucianos de China y Japón se puede rastrear esta procedencia y origen religiosos, a pesar de presentarse como códigos de reyes y antepasados. "La Ley del Cielo" expresa el valor y la fuerza obligatoria de tales códigos.

Este carácter divino de la ley y de las leyes les convierte en normas prácticas con carácter obligatorio tanto para el individuo como para la comunidad. Son la voz de Dios. Junto con las creencias constituyen los distintos sistemas de valores de cada religión. Su cumplimiento hace al hombre virtuoso y santo, merecedor de premios y castigos en este mundo y en el otro. → *Eticas religiosas* → *Leyes de Manu* → *Hammurabi, Código de* → *Torá* → *Evangelio* → *Corán.*

Ley del Talión

→ *Talión, Ley de.*

Ley judaica

→ *Torá* → *Pentateuco.*

Leyes de Manu

Obra poética de 2.685 versos. Trata de la religión, de la ley, de las costumbres y de la política. De fecha incierta, pero quizá haya que datarla en el s. I a. C., se remonta a la época védica y a su mítico rey y legislador Manu, que enseña la ley a los hombres.

Las *Leyes de Manu* hablan básicamente del → *Dharma* o ley surgida de la propia casta o de las propias relaciones. Cada uno ha de realizar aquello para lo que la naturaleza le ha dotado. El bien y el mal quedan determinados por las escrituras, por los libros inspirados, la conducta y la conciencia.

Li

→ *Confucio.*

Libación

Acto de verter agua, vino, sangre y otros líquidos con sentido religioso y ritual. Es una práctica religiosa que encontramos con frecuencia en las religiones antiguas. Tiene un carácter de ofrenda a los dioses, sobre todo la efusión de sangre para aplacar a la divinidad, o el derramamiento de vino antes de los banquetes para tener propicios a los dioses, como es el caso de Grecia y Roma. Es también una ofrenda de vino o sangre a los muertos, a los que se creía siempre sedientos. Por el contrario, las libaciones de agua pueden tener un significado de purificación y de revitalización. → *Baco* → *Dioniso.*

Liberación

Acto de liberar, soltar, salvar. Concepto polisémico aplicado en sentido físico, psíquico, espiritual, moral. En sentido religioso recibe diversos nombres como *iluminación, salvación, redención, justificación* y otras. En cada religión recibe distinto nombre y se concibe como un proceso o cambio interno por el que el sujeto escapa al ciclo de renacimientos (→ *karma* en el hinduismo), se desprende de las trabas de la naturaleza y el mundo, se deshace de la culpa, del mal, del sufrimiento, del no saber. En todos estos procesos y cambios, los términos → *cielo,* → *nirvana,* → *yoga,* → *bhakti,* → *tantras,* → *gracia,* → *iluminación,* → *kaivalya,* empleados en el hinduismo, budismo y en la teología cristiana, nos introducen en los distintos conceptos de liberación que proponen cada una de las religiones.

Liberación, Teología de la

Nueva forma de reflexión teológica nacida en América Latina en los años posteriores al concilio Vaticano II. Hoy se habla ya de "teologías de la liberación". Lo característico de estas teologías es su preocupación por responder desde la fe cristiana a los retos de una realidad en la que la pobreza y la injusticia se entremezclan con las posibilidades y esperanzas de cambio, y en cuyas raíces se confunden la dependencia

económica, tecnológica, política y cultural con la crisis de valores morales, expresión del pecado personal y social. Utilizan como mediación privilegiada el análisis tomado de las ciencias humanas como la sociología, antropología cultural, historia, etc., en orden a interpretar la realidad de injusticia y de opresión denunciada por documentos episcopales como los de Medellín (1968) y Puebla (1978).

Aparte desviaciones inevitables, la teología de la liberación tiene el mérito de haber resaltado la misión salvífica de Jesucristo como liberación integral en una perspectiva de encarnación. Y el de haber creado uno de los movimientos más fuertes y eficaces de interpretación y realización del Evangelio.

Libertad religiosa

La libertad es una propiedad esencial del hombre. Por ello, la libertad está considerada por el hombre moderno como valor fundamental de la existencia del individuo y de la sociedad. Ocupa un lugar privilegiado en la conciencia actual de la humanidad.

La libertad religiosa forma parte del conjunto de libertades o derechos que configuran al hombre libre. Así fue reconocido en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión" (Art. 18). Este derecho fue confirmado por la Conferencia de Helsinki (1976): "Este derecho implica la libertad de dar testimonio de su religión y de sus convicciones, de forma individual y colectiva, en público o en privado, a través de la enseñanza, la vida, el culto y la observancia de ritos".

Esta Conferencia explica este derecho aplicándolo a dos supuestos: a) Reconoce a los padres el derecho de asegurar la educación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. b) Prohíbe causar perjuicio a un ciudadano por sus opiniones religiosas. Con ello refuerza el art. 2 de la misma Declaración Universal: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, *religión...*".

El alcance de este reconocimiento de la "libertad religiosa" como derecho fundamental de la persona

llega hasta hacer de la *tolerancia* la forma privilegiada de la convivencia humana. La incredulidad, la irreligión y el *ateísmo* sólo se han de entender en relación con la religión y con la fe, dentro de la libertad "de pensamiento y de conciencia".

Sobre la libertad religiosa se ocupa la Declaración del concilio Vaticano II "Dignitatis Humanae". Afirma el derecho a la libertad religiosa y lo basa en la dignidad de la persona humana. Es patrimonio de todos los hombres.

Libre albedrío

→ *Agustín, San* → *Determinismo* → *Libertad religiosa.*

Libro del destino

Conocido también como "Libro de la vida". Expresión frecuente en las literaturas y religiones antiguas. Metáfora con que se expresa el destino de cada individuo después de la muerte. En Egipto el dios-escriba Thot anotaba el resultado de pesar el corazón del muerto en presencia de → *Osiris.* En la Biblia se habla de los nombres escritos en "el libro de la vida" o "en el cielo" (Is 4,3; Ap 13,8). Habla también de los libros en que están anotadas las obras de los que habrán de ser juzgados. Nebo escribe en → *Babilonia,* y por encargo del Dios Marduk, el libro del destino. También en el → *Corán* se habla del libro del destino, en que está anotada la vida de cada hombre (17,14ss). → *Juicio final.*

Libro de los mormones

→ *Mormones.*

Libro de los muertos

Conocido antiguamente como *Capítulos de la marcha del día.* Se conserva un ejemplar en el Museo Británico. Consta de varias colecciones de textos mágicos, sortilegios, plegarias y conjuros con que se trataba de

asegurar al difunto la bienaventuranza eterna. Son de destacar en el libro las ilustraciones con escenas alusivas a los ritos fúnebres o a las situaciones por las que atraviesa el difunto al franquear su nueva existencia. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Hay también el *"Libro tibetano de los muertos"*, libro de instrucciones y de preparación para la muerte y los ritos con los moribundos. De aplicación en el budismo tibetano tántrico, enfrenta al moribundo a mirar de cara a la clara luz del vacío ayudado de un maestro, para poder así asegurarse un segundo nacimiento humano.

Libros sagrados

Llamados también libros celestes, ya que se consideran como revelaciones específicas de la voluntad divina. A excepción de Grecia y Roma, todas las religiones antiguas creen tener libros sagrados. → *Enuma Elish* → *Avesta* → *Biblia* → *Corán* → *Vedas, Textos de los* → *Sikhismo (Libro de Granth)* → *Mormones.*

Li Chin (Libro de los Ritos)

→ *Confucio* → *Confucionismo.*

Limosna

Obra de misericordia basada en sentimientos de piedad y de amor al necesitado. Con valor religioso y social se practica en todas las religiones. En el judaísmo es un deber religioso fundamental. Es uno de los rasgos de la sociedad judía. La limosna suscita la misericordia de Dios para con los pecadores (Job 31,16ss) y perdona los pecados (Dn 4,24; Tob 12,9). Jesús proclama el deber de la limosna, rechaza la limosna con ostentación. Es la medida de nuestro amor al prójimo. La Iglesia primitiva y el cristianismo posterior se han caracterizado por los servicios de ayuda material y espiritual al necesitado. En el Corán se establecen dos tipos de limosna: el *zakat* o limosna legal y la *sagada* o limosna voluntaria. → *Islam.* En el confucionismo la limosna es la forma más expresiva de la benevolencia y compasión. → *Jen.* Y en el Japón se considera como una de las tres virtudes divinas.

Lingam

Símbolo tras el que se venera a → *Siva*. Aparece bajo la forma de una columna cilíndrica que surge de un disco ligeramente ahuecado en forma de fuente, y colocado en el santuario principal del templo. Para muchos es el símbolo fálico por excelencia. → *Falo, Culto del*. Otros lo ven como una representación abstracta de Siva.

Literatura sapiencial

Con el nombre de "literatura sapiencial" o "libros sapienciales" encontramos una serie de textos en todo el Antiguo Oriente: Egipto, Mesopotamia, Israel y otros pueblos. Si exceptuamos a Israel, estos textos manifiestan pocas preocupaciones religiosas y se desenvuelven en el orden profano. Ilustran el destino de los individuos, apelando a la experiencia de la vida. Es un arte de bien vivir y una señal de buena educación. Son libros de "sabiduría" en forma de instrucciones transmitidas por un padre a su hijo o por un maestro a su alumno.

Los israelitas conocieron esta sabiduría. La Biblia elogia la sabiduría de Salomón porque superaba a la de los hijos de Oriente y a la de Egipto (1 Re 5,10). La Biblia, en efecto, contiene cinco libros sapienciales: Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico (Sirac) y Sabiduría. Estos libros y algunos de los salmos ponen la sabiduría del hombre en relación con la de Dios. Toda sabiduría procede de Dios, pues sólo él es sabio. La verdadera sabiduría es el temor de Dios, y el amor de Dios es la piedad. Si la sabiduría oriental es un humanismo, podría decirse que la sabiduría israelita es un "humanismo devoto".

Liturgia

"Servicio público", con significado civil y religioso. En el primero se aplicó al servicio del rey y su protocolo. Extensivamente se aplicó a cualquier acto o ceremonia de carácter oficial y público. En sentido religioso la encontramos aplicada al servicio religioso del Templo de Jerusalén. Pasa después a significar los actos del culto público de la Iglesia cristiana, para dis-

tinguirla a las devociones privadas. Más concretamente se habla de la "divina liturgia" para designar la celebración de la Eucaristía.

Lobha

Término budista que significa concupiscencia. Junto con la *dosa* (odio) y *moha* (engaño), son las tres raíces de la condición miserable humana. La *lobha* se combate y erradica por la disciplina ética y la oración. El remedio más eficaz es la *dana* (generosidad), tanto material como espiritual, que se expresa en el desprendimiento de los bienes materiales, la actitud de generosidad y entrega a los demás. → *Budismo* → *Dharma*.

Logia

"Dichos". Conjunto de dichos o sentencias atribuidos a Jesús. Entre los primeros cristianos parece que circuló un libro de sentencias del Maestro. Estos dichos fueron una de las fuentes de los redactores del evangelio de Mateo y Lucas. En las ediciones críticas se designan con la sigla *Q* (del alemán *quelle:* fuente). En los papiros de *Oxyrinchus* hallados en Egipto aparecen también dichos atribuidos a Jesús.

Logos

"Palabra", "razón". Término de la filosofía, la ciencia y la religión. En la religión antigua aparece como norma o verdad fundamental del mundo o como orden moral y social, próxima a la → *maat* de los egipcios, al → *dharma* y al → *tao* budistas. El *logos* aparece también en la filosofía griega como principio racional opuesto al → *mito* o como agente intermediario entre Dios y el cosmos (neoplatonismo y Filón de Alejandría, ss. I-II a. C.).

El término *logos* se emplea en el Nuevo Testamento para designar a Cristo en tres lugares distintos. El uso más claro está en Jn 1. El logos aparece como el artesano de la creación, la verdadera luz que ilumina a todos los hombres, a pesar de la oposición de las tinieblas; que se hizo carne para realizar su misión salvadora de hacer a todos los hombres hijos de Dios si le reciben con fe. Los Padres, los concilios y la teología

posterior aclaran la doctrina del logos. → *Encarnación* → *Trinidad.*

Loisy, Alfred (1857-1940)

Loisy es el más destacado representante del movimiento modernista francés. Especialista en temas bíblicos, aplicó el método histórico-crítico al estudio de la Biblia. Su obra primera y fundamental, *El Evangelio y la Iglesia* (1902), parte de la idea de que la esencia del Evangelio se ha de encontrar no en la figura de Jesús sino en la fe de la Iglesia, a medida que ésta evoluciona bajo la acción del Espíritu. Loisy rompió con la Iglesia en 1907 cuando Pío X condenó el modernismo, siendo excomulgado en 1908. Estuvo siempre preocupado por los temas religiosos, preocupación que se manifiesta en su entrega a los estudios de la Biblia.

Loki

→ *Escandinavos, Religión de los pueblos.*

Loto

Planta acuática ninfácea, de flores blanco-azuladas. Es el símbolo budista de la iluminación: sus raíces arraigadas en la tierra se abren por encima del agua. Su simbolismo engendró la llamada *postura del loto:* forma de meditación, sentado con las piernas cruzadas y el cuerpo erecto. Usada tanto en el hinduismo como en el budismo, nos ofrece la imagen más frecuente de Buda, con las piernas cruzadas una sobre otra. Existe también el *Lotus-sutra,* el texto-escritura budista mahayano. En él se contiene el sermón de Buda a los dioses, demonios, reyes y poderes cósmicos. → *Budismo, Textos y escrituras del.*

Lubac, Henri de (1896-1991)

Teólogo jesuita francés cuya "obra es tan vasta como variada –dice P. Poupard–. Abarca desde el estudio del budismo hasta el de los representantes más recientes del humanismo ateo, desde la exégesis bíblica a la teología moderna, desde la historia de la filosofía hasta la filosofía y la teología de la historia".

Un hilo conductor, sin embargo, preside toda su

obra: la consideración de las formas históricamente determinadas que reviste en el hombre el apetito de Dios, el deseo irrefragable de lo sobrenatural.

Una de sus principales preocupaciones fue el ateísmo y la cultura de la racionalización. Fruto de esta inquietud son sus libros *El drama del humanismo ateo* (1944), *Ateísmo y sentido del hombre* (1968) y *Catolicismo: los aspectos sociales del dogma*. En esta última desarrolla las tres palabras esenciales para la fe: comunidad, encarnación y trascendencia.

La publicación de *Sobrenatural. Estudios históricos* (1946) marca un hito en su vida y en su obra. Durante ocho años se le prohíbe la enseñanza por el apoyo a las tesis de su compañero Teilhard de Chardin, en aquel momento prohibidas por Roma. En este libro proclama el anhelo y la capacidad de infinito como pilares sobre los que se asienta la vida del hombre. Tras un silencio de ocho años, aparece *Meditaciones sobre la Iglesia,* considerado como una concesión de fidelidad y amor a la Iglesia y no una retractación de su pensamiento en *Sobrenatural.*

Son más de cuarenta obras las que escribió a lo largo de su vida desde el análisis del ateísmo occidental en las tesis de Marx, Feuerbach y Nietzsche, confrontados a los grandes buscadores de Dios: Kierkegaard y Dostoievski; hasta el análisis del ateísmo oriental, plasmado en las obras *Aspectos del budismo* y *El encuentro del budismo y Occidente.*

Trabajador incansable, su obra almacena un inagotable arsenal de datos, no sólo de la tradición cristiana, sino también de otras religiones, en especial del budismo. Las preguntas del hombre por Dios y las relaciones concretas entre estas cuestiones y la gracia le inquietaron continuamente.

Lucas evangelista, San (s. I)

El nombre de Lucas va vinculado a dos libros canónicos del Nuevo Testamento: el tercer *evangelio sinóptico* y los *Hechos de los Apóstoles.* La tradición de la Iglesia está de acuerdo en identificar a su autor con Lucas.

Las cualidades y características de estilo y composición de estos dos libros coinciden con las que sabemos de Lucas. El autor aparece como un cristiano,

judío muy helenizado o, mejor aún, griego de amplia instrucción, conocedor a fondo de las cosas judías y de la Biblia griega, con conocimiento en medicina y, sobre todo, compañero de viaje de san Pablo.

A nadie, en efecto, mejor que a Lucas le cuadran estas características: sirio de Antioquía, según una antigua tradición, médico y de origen gentil. Es presentado por Pablo como "el querido médico" (Col 4,14), que se encuentra a su lado durante dos cautiverios romanos.

Lucrecio (100-55 a. C.)

→ *Epicuro.*

Lug

El más venerado de los dioses celtas. Es "el brillante" *(lleu)* en galés: dios de la guerra, del comercio, ideal de todas las virtudes y capacidades humanas, representado en la figura de joven viajero. Los romanos le identificaron con Mercurio. → *Celtas, Religión de los.*

Lugares sagrados

→ *Sagrado, Lo* → *Hierofanía* → *Delfos* → *Ganges* → *Jerusalén* → *Huacas* → *Templo* → *Madagascar, Religión de* → *Africa, Religiones de* → *Peregrinación.*

Lulio, Raimundo (Ramón Llull) (1235-1315)

Nacido en Palma de Mallorca, fue gentilhombre en la corte de Jaime II. Como consecuencia de una visión, se hizo terciario franciscano (1265) para dedicarse a la conversión de los musulmanes, tanto con la palabra y el testimonio directo como con sus escritos. Esta causa domina toda su vida. A partir de 1288, comenzó a viajar por distintas ciudades para propagar sus ideas. Este mismo año dio lecciones en París sobre lo que después fue su *Ars Magna* o *Ars generalis,* una lógica que concibe como ciencia universal, base de todas las ciencias. De París pasó a Túnez, Nápoles y Oriente. Después de

varios años volvió nuevamente a visitar las ciudades europeas, siempre con el propósito de interesar a príncipes y jerarquías eclesiásticas por sus ideas. En 1314 volvió a embarcar rumbo a Túnez y, según la leyenda, murió lapidado el 29 de junio de 1315.

La obra de Raimundo Lulio es la expresión de su carácter polifacético: misionero, filósofo, místico y poeta. En sus más de 250 obras aparece como "Doctor illuminatus", un maestro que cree haber recibido la doctrina de una revelación divina y que se dedica con ardor un tanto quimérico y quijotesco a propagar un método apologético inventado por él.

Luna

La luna aparece de modo especial en las religiones cósmicas como las de Mesopotamia, de los hititas y mesoamericanas. Las hierofanías relacionadas con la luna son abundantes. La luna aparece como fenómeno divinizado, con carácter femenino o masculino. Su papel está siempre subordinado al sol, y es de cierta ambivalencia, pues se la considera como benéfica o maléfica.

El papel de la luna es importante en la fijación de los calendarios para el cómputo del tiempo en varias religiones. Sus fases dan lugar a mitos y ritos de tipo esotérico.

Lustración

Rito romano de purificación. Se le atribuía la liberación de toda influencia perniciosa a hombres, a espacios habitados o a terrenos de cultivo. La lustración se realizaba dentro de procesiones acompañada de oraciones y letanías. Terminaba con un sacrificio. Estas lustraciones se hacían en primavera y otoño y en los acontecimientos importantes de la comunidad.

Luteranismo

→ *Lutero* → *Iglesias Luteranas Evangélicas* → *Reforma.*

Lutero, Martín (1483-1546)

Nacido en Eisleben, Sajonia, el 10 de noviembre de 1483. Murió en la misma ciudad el 18 de febrero de 1546. Estudió filosofía y teología en la universidad de Erfurt. Teólogos como Ockham, Gabriel Biel y Pierre d'Ailly, así como el místico Taulero, influyeron decisivamente en sus ideas teológicas.

En 1505, conseguido el doctorado en teología, entró en el convento de los ermitaños de San Agustín de Erfurt. Se ordenó sacerdote dos años después, siendo trasladado a Wittemberg, donde enseñó ética, teología y exégesis. Comentó sucesivamente varios libros de la Escritura y las cartas de san Pablo. El período 1512-1518 es el que mejor marca su evolución interior. Al final de este período de gran agitación interior, Lutero intensifica las lecturas de la Escritura, de los teólogos y místicos arriba citados, convenciéndose de que "la justicia de Dios significa la justicia que Dios da y por la que el justo vive, si tiene fe". Descubre que "Dios, Padre de Jesucristo, es un Dios de amor. El cristiano se sabe a la vez 'siempre pecador', 'siempre penitente' y 'siempre justo' por su fe en Cristo Salvador".

Esta convicción entusiasta es la que da a Lutero el coraje de oponerse, en nombre de esta verdad de la Escritura, a la autoridad eclesiástica. El debate explotó a propósito de las *indulgencias* en 1517. En noviembre de este año, Lutero fijó en la puerta de la Iglesia de Wittemberg un cartel con las 95 tesis que condenaban el principio mismo de las indulgencias: "sólo Dios perdona y salva".

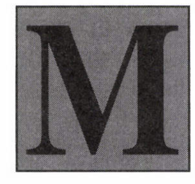
Toda la historia posterior hasta su muerte, en 1546, representa el enfrentamiento de Lutero con el emperador y con el papa para hacer triunfar la → *Reforma*. Toda su vida es una *protesta* contra la Iglesia de Roma, a la que acusa de haber traicionado el evangelio. Lutero y sus seguidores serán conocidos como *protestantes –Reforma protestante, protestantismo–* a partir de la dieta de Augsburgo en 1530.

Su herencia y legado nos quedan en los sermones, charlas, cartas, folletos y obras mayores, como sus dos *catecismos*, sus obras de polémica, sus comentarios y su traducción de la Biblia al alemán, monumento de la

lengua germana. → *Iglesias Luteranas Evangélicas* → *Catecismo* → *Reforma* → *Contrarreforma.*

Luzbel

→ *Demonio.*

Maat

Vocablo egipcio con significado de "verdad", "justicia". En la filosofía moral y religiosa de Egipto, "maat" designa el orden cósmico y el fundamento moral de la sociedad humana. Nace directamente de *Ra*, el dios-sol, autor del "acontecimiento primordial". Su símbolo es una pluma posada en uno de los platillos de la balanza en que es pesado el corazón del muerto. → *Egipto, Religión de Antiguo.*

Macabeos

Dos libros de los llamados históricos o "narraciones" de la Biblia. Se les conoce como 1 Mac y 2 Mac. Su fecha de composición se sitúa en el s. I a. C. Los dos libros son considerados *deuterocanónicos* para los católicos; *apócrifos* para judíos y protestantes. → *Canon* → *Biblia.*

Madagascar, Religión de

La población autóctona de Madagascar –isla al sudeste de Africa– está formada por unas veinte etnias

de origen asiático, principalmente de Indonesia, Malasia, Islas Comores, etc. Sus habitantes están divididos entre los sistemas de creencias primitivas, musulmanes y cristianos.

Zanahary es el dios único y creador de las religiones primitivas de la isla, que presentan características muy afines. Domina en el vértice de la jerarquía formada por multitud de espíritus que moran en todas partes: árboles, rocas, ríos, fuentes y hasta en el mar. Dentro de este mundo de seres espirituales los antepasados, los reyes y reinas ocupan un puesto especial.

Tratando de encontrar algo específicamente malgache en los ritos y prácticas religiosas, señalamos el culto de los antepasados. Destacan los cementerios en que hay suntuosas tumbas adornadas con estatuas. En todas partes los difuntos son tratados con gran cuidado, ya que intervienen directamente en la vida de los descendientes como protección o como castigo. El funeral reviste formas espectaculares en torno al traslado del cadáver por los familiares, al enterramiento y a la misma tumba, que puede ser un simple pilar de piedra, un poste sagrado, cuevas o zonas de enterramiento con cráneos de bueyes sacrificados en honor de los muertos. Y, naturalmente, grandes construcciones como las de los nobles y las de los *vazimba,* primitivos habitantes de la isla.

Como en todas las religiones primitivas, en la malgache hay un sistema de ritos y prácticas que acompañan todos los momentos y actividades de la vida. Destacan las danzas rituales, las abluciones de agua y los sacrificios a los antepasados consistentes sobre todo en bueyes, pollos, arroz, miel, ron, caña de azúcar, etc. Funciona también una serie de adivinaciones, magia, prohibiciones ligadas a las fechas de nacimiento, rituales de la circuncisión, de la fertilidad de la mujer, etc. En todo esto es indispensable la presencia del adivino, mitad brujo mitad chamán. Todo envuelto en el misterio de lo sagrado: lugares, objetos y animales emiten una fuerza espiritual llamada *hasina,* asimilable al → *mana:* es un poder que protege del mal y que se manifiesta en los talismanes, dijes y amuletos.

Madhva (1197-1280)

Filósofo indio de la escuela dualista del → *Ve-*

danta. Considerado como encarnación del "aliento" o "espíritu" de Vayu. Escribió comentarios a los → *Upanishads* y al → *Bhagavad-Gita.* Contrario al monismo de → *Sankara,* afirma que Dios es distinto del mundo. Hoy sus discípulos se concentran en el sur de la India.

Madhyamica

→ *Nagarjuna.*

Madre de Jesús

→ *María.*

Maestro

→ *Gurú.*

Magia

Fenómeno y práctica ancestrales que encontramos tanto en las sociedades primitivas como antiguas. "La magia existe, subsiste y se transforma en el seno de toda cultura y llega hasta nuestros días" (P. Poupard).

Por ser un fenómeno complejo no es fácil una definición. Se la ha definido como "la apropiación por el hombre, mediante ciertos ritos, de un poder o energía misteriosa para ponerla a su servicio o en contra de los demás".

La apropiación de este poder o energía misteriosa por parte del hombre constituye la trama complicadísima de las infinitas formas de magia y de sus relaciones con la ciencia, la religión, la técnica, la naturaleza, los espíritus, etc. Una división mínima de estas formas sería la de: a) *magia blanca,* que pretende un fin bueno; b) *magia negra* o diabólica, que se sirve del demonio o de los espíritus malos para realizar el mal; c) *magia roja* o *magia sexual,* técnica iniciática que tiene por fin despertar energías sutiles, desarrollando y controlando el deseo sexual.

Múltiples son también las explicaciones que se dan de la magia: a) *forma de neurosis* con desplazamiento del deseo (Freud); b) *proyección psicológica* (Jung); c) expresión de *fuerzas paranormales* (metapsíquicos); d) acción de *origen diabólico* (teología). Y otras.

Sí es un hecho constatable la presencia de la magia en la historia de las religiones. Unas veces aparece paralela a la religión, otras oculta o tolerada y, finalmente, otras prohibida. En las religiones monoteístas –judaísmo, cristianismo, Islam– la magia es un pecado de → *idolatría* que merma el poder y sabiduría de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y el Corán, la prohíben y la castigan. Sin embargo, no llegan a erradicarla del todo. Hoy asistimos a una proliferación de formas de magia. Existen también *magos* de todos los colores y tendencias que pretenden continuar las diversas tradiciones y ejercicios mágicos. → *Adivinación* → *Brujería* → *Astrología* → *Superstición.*

Mago

→ *Magia* → *Chamán* → *Etruscos, Religión de los.*

Mahabharata

Epopeya de la literatura hindú. Consta de 90.000 versos. Su fecha de composición se sitúa entre los s. IV a. C.-IV d. C. Se atribuye al célebre compilador Vyasa, considerado como la encarnación de Visnú.

El tema del Mahabharata es una guerra civil entre dos familias. Su protagonista es al Avatara Krishna. Pero esta inmensa obra es algo más: un depósito de leyendas, disertaciones filosóficas y religiosas, instrucciones morales y prescripciones legales. "El espejo de la vida india a través de los siglos". En él se encuentra el célebre poema *Bhagavad-Gita,* base de la meditación y devoción popular hindú → *bhakti.* Aunque no tiene la autoridad de los *Vedas* como escrituras básicas del hinduismo, tanto el *Mahabharata* como el *Ramayana* se incluyen entre las escrituras auxiliares, conocidas como el *V Veda.*

Mahavira (540-468 a. C.)

Vardhamana, conocido por sus seguidores como Mahavira, que significa el gran héroe, fue contemporáneo de Buda y fundador del → *jainismo.* Nació en el 540 a. C. y murió en el 468 a. C. Pertenecía a las clases

guerreras dominantes del norte de la India. Según una tradición, célibe de por vida, según otra casado, a los 28 años abandonó a su familia para hacerse mendigo y asceta, buscando la liberación del monótono ciclo del nacimiento, muerte y reencarnación.

Durante más de 12 años, Mahavira anduvo errante de un lugar a otro, viviendo una vida muy austera y entregado a la discusión. Vestido con un sencillo taparrabos, terminó desprendiéndose de él para vivir el resto de su vida desnudo. A los cuarenta años, después de un largo ayuno, alcanzó la liberación y la iluminación. Se había convertido en un conquistador o vencedor *(jina)*. Había conseguido un estado de conocimiento pleno, claro y libre, y una intuición llamada *kevala,* convirtiéndose en un alma perfecta *(kevalin)*. De este modo, Mahavira se vio liberado de todas las fuerzas que le habían tenido atado a la rueda de la reencarnación.

Los treinta últimos años de su vida los dedicó a propagar su doctrina y a organizar una comunidad de seguidores. Aclamado como *Tirthankara* o abridor de caminos, se proclamó a sí mismo como sucesor de los grandes *Tirthankaras* que habían proclamado las doctrinas jainitas desde siglos anteriores.

Murió de hambre a causa del ayuno voluntario en Pava, una aldea no lejana al lugar de su nacimiento y un gran centro de peregrinación jainita en la actualidad. Así entró en el *nirvana,* su descanso final. Para su doctrina ver → *Jainismo.*

Mahayana

→ *Budismo, Historia del.*

Mahdi

"Enviado". Personaje que es interpretado diversamente según las sectas y tradiciones islámicas. Con significado escatológico, designa al mensajero que al fin del mundo enviará Dios para hacer triunfar la religión y aplastar las fuerzas del mal. Según las distintas interpretaciones, este mensajero se encarnará en distintos personajes históricos: Jesús, el 12º Imán, etc.

Mahoma (570-632)

Nació en La Meca hacia el año 570. Perdió muy pronto a sus padres, siendo educado por su abuelo y luego por su tío Abú-Talib. Desde su adolescencia participó en las caravanas comerciales que se dirigían hacia Siria. A la edad de 25 años entró al servicio de una rica viuda, llamada Jadiya, con quien se casó posteriormente teniendo de ella tres hijos y cuatro hijas, que fueron las únicas en sobrevivir. Por su trabajo y honradez recibió muy pronto el nombre de *Al Amín*, "el digno de confianza".

A esta honradez y generosidad en el trabajo y en la vida, añadía Mahoma una gran piedad. A menudo, desde la edad de 25 años, se retiraba el mes de Ramadán a la cueva de Hira, cerca de La Meca, para meditar allí durante varias semanas. Fue aquí donde tuvo su primera visión. Se le apareció el ángel Gabriel diciéndole: "Recita, yo soy Gabriel, el ángel que te ha escogido por mensajero encargado de llevar a los hombres la revelación". "Lee en el nombre de tu Señor –continuó el ángel– que creó al hombre de un coágulo. Es tu Señor, el más noble, el que enseña al hombre lo que no sabe". "Me desperté de mi sueño –continúa Mahoma–

y era como si estas palabras estuvieran escritas en mi corazón. Salí de la cueva y me detuve al lado de la montaña. Entonces oí una voz que me llamaba del cielo: 'Mahoma, tú eres el mensajero de Dios y yo soy Gabriel'. Levanté mis ojos y le vi en el horizonte. No me moví. Cuando traté de apartar la vista, todavía lo seguía viendo".

Desde entonces, Mahoma estuvo seguro de haber sido llamado para ser el profeta del único Dios. Volvió a La Meca y en las esquinas de las calles se puso a predicar la resurrección de los muertos y el juicio de Dios. Muy pronto se vio rodeado de discípulos que siguieron su doctrina y también de adversarios que lo consideraron como un poseso y revolucionario peligroso. Su predicación iba dirigida contra el politeísmo de la ciudad, meta de peregrinaciones. Mahoma fue visto por sus adversarios como el enemigo material y espiritual de la ciudad, haciéndole imposible su actividad.

El año 622 dejó la ciudad de La Meca y se fue a Medina con sus seguidores. Este año marca el comienzo del calendario islámico, conocido como el viaje o → *hégira,* que da comienzo a la religión del → *Islam.* En Medina la comunidad de creyentes seguidores de Mahoma se convirtió en estado, siendo éste su cabeza religiosa y política. Aquí comenzaron a tomar forma las prácticas religiosas y sociales del Islam, que pasarían después a formar parte del → *Corán.* El año 630, Mahoma comenzó una serie de incursiones armadas sobre La Meca, a la que conquistó con relativa facilidad. Rodeado de sus seguidores jubilosos, a grupas de un camello se dirigió directamente al centro de peregrinación, la → *Ka`Ba,* hizo limpiar rápidamente la ciudad de todas las imágenes y símbolos del paganismo, se alzó sobre la silla y anunció formalmente el final de la idolatría y el comienzo de la nueva era del único Dios. La Meca se convirtió desde entonces en el centro del Islam y lugar de peregrinaciones del nuevo estado de Dios.

Dos años más tarde, dirigiéndose en peregrinación a La Meca, pudo proclamar su último mensaje: "Hoy he completado mi religión para vosotros y he cumplido la llamada que se me hizo en favor vuestro. Es mi voluntad que el Islam sea vuestra religión. He terminado mi misión. Os he dejado el libro de Alá y sus claros mandamientos. Si los guardáis, nunca os irá mal".

Mahoma murió ese mismo año de 632.

La fe musulmana ve en Mahoma al enviado y profeta de Dios para toda la humanidad. Para el musulmán es el último y mayor profeta venido sobre la tierra. Su gran personalidad, su buena disposición hacia los débiles y los pobres, su sentido de la grandeza de Dios asombran a cualquier observador imparcial, aunque no comparta la fe musulmana. Predicó el retorno a una religión primordial, inmutable, la religión de Abrahán en toda su pureza. → *Shar'ia.*

Maimónides, Moisés (1135-1204)

Moisés Ben Maimón, llamado *Maimónides,* nació en Córdoba (España) en 1135. Pasó los primeros años de su vida estudiando la Biblia y el Talmud. Posteriormente compaginó dichos estudios con la medicina y la filosofía. Las continuas presiones de los almohades obligaron a su familia a fingir una conversión al Islam y a un cambio continuo de residencia, primero dentro de la España musulmana, más tarde a Fez (Marruecos), donde vivió de 1160 a 1165, para pasar exiliado a Palestina. Tras breve estancia, pasó a Egipto, donde ejerció la medicina –fue médico del visir de Saladino en Alejandría y Al-Fustat (Viejo Cairo)–.Terminó sus días como jefe de las comunidades judías de Egipto. Fue enterrado en Tiberíades, siendo su tumba objeto de peregrinación para los judíos.

Maimónides escribió la *Guía de perplejos,* dedicada a quienes rechazan tanto la irreligiosidad como la fe ciega. Intentó conciliar la Biblia con la filosofía, la razón con la revelación. Sintetizó la fe judía en los célebres *trece principios,* incorporados hoy al libro de la oración diaria judía. → *Judaísmo, Religión del.*

Mal, El

El mal/dolor se encuentra íntimamente unido a la religión y a la historia de las religiones. Asume infinitas formas tanto a *nivel individual* –físico, psíquico, moral– como a *nivel social* –guerras, genocidios, violencias– y a *nivel cósmico* –terremotos, inundaciones, volcanes, huracanes, etc.– Y el mal es, sobre todo, la muerte: el mayor de los males. El mal/dolor no existe

en abstracto sino sólo y siempre en el contexto de unas relaciones históricamente concretas. De ahí que desde siempre y en cada época encontremos la pregunta inquietante por el mal/dolor.

En efecto, la pregunta más inquietante del hombre es la del mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué a mí me viene el mal? Desde la filosofía, la ciencia y la religión se han intentado distintas respuestas al problema del mal, sin que se haya encontrado una totalmente satisfactoria. Y quizá la respuesta no exista, porque el sentido del sufrimiento –del mal– es el misterio mismo de Dios. El mal/dolor no es un problema, sino el misterio del hombre pecador con Dios. Más que solucionarlo es tratar de encontrarle un sentido.

Las religiones han tratado de explicar el mal: a) Desde el *dualismo cósmico:* Bien-Mal, Cuerpo-Alma, Materia-Espíritu, eternamente opuestos: así el zoroastrismo, gnosticismo, maniqueísmo. b) La *ignorancia:* budismo, orfismo, platonismo, etc. c) Las fuerzas *hostiles* al hombre: los espíritus malignos, los demonios y otras fuerzas adversas. d) El mal es consecuencia del pecado. Y éste, génesis del mayor de los males: la muerte (Gn 2,6ss; Rom 6). Así lo explican el judaísmo y el cristianismo bíblicos. Este misterio del mal queda iluminado en la persona de Jesús. Jesús no pronunció discursos sobre el dolor, pero sufrió personalmente hasta la muerte en la cruz, a pesar de ser inocente. → *Maniqueos* → *Budismo, Doctrina del* → *Pecado* → *Salvación* → *Dualismo* → *Gnósticos.*

Mal de ojo

Creencia extendida en diferentes culturas y religiones. Su fundamento parece estar en el valor psicológico de la mirada humana y divina. El ojo de Ra, por ejemplo, mató a toda la humanidad. La Gorgona de los griegos petrificaba a los que miraba. En las creencias populares se atribuye a ciertas personas un ojo maléfico, cuyo antídoto es un amuleto.

Maldición

Fórmulas o gestos religiosos o mágicos que ocasionan la desdicha o la desgracia de la persona sobre la que se pronuncia o proyecta. La maldición y su efica-

cia se apoyan en la fuerza del verbo, la eficacia del rito o gesto y el recurso a un ser trascendente. Existen formularios de maldiciones en todas las culturas y bendiciones.

Malinowski, B. K. (1884-1942)

Antropólogo inglés de origen polaco, perteneciente a la escuela funcionalista. Estudió la sociedad melanesia-Islas Trobriand.

Para Malinowski la religión tiene dos fines principales: 1) responder a los "porqués" que le plantea el hombre y: 2) validar las instituciones mediante sanciones sobrenaturales. Interesantes son también sus observaciones sobre el ritual y la magia. El primero actúa contra las fuerzas centrífugas y proporciona al grupo los medios para su reintegración. La segunda se distingue de la religión. El acto mágico está dirigido hacia un fin, mientras que la religión es un fin en sí.

Mana

"Poder", "influencia". Palabra tomada e importada de la cultura y religión polinesia y melanesia. Se ha definido "como una influencia o poder físico con un sentido sobrenatural, aunque se manifieste como una fuerza física o una especie de poder o excelencia que un hombre posee. Este *mana* no está sujeto a una cosa sino a los espíritus que lo poseen y pueden comunicarlo". En la Melanesia actual, el *mana* se entiende como "un poder eficaz poseído por ciertas gentes y cosas que les hace capaces de realizar proezas en la guerra, la caza, el amor, etc." (P. Poupard).

El *mana* nunca fue objeto de culto; éste se tributaba más bien a las personas y cosas que lo poseían. Se suponía que ciertos objetos naturales –plantas, árboles, corrientes de agua, piedras, etc.– estaban dotados de este poder gracias a la presencia de un agente espiritual, y que podían asegurar ciertos beneficios al ser utilizados como amuletos. → *Animismo* → *Tabú* → *Tótem* → *Amuletos* → *Melanesia, Religión de la* → *Polinesia, Religión de la.*

Mandala

→ *Budismo, Historia del.*

Mandeos

Secta gnóstica surgida a orillas del Jordán en los dos primeros siglos del cristianismo. Hoy se encuentran todavía algunos adeptos al sur de Irak e Irán. Su doctrina –*manda* significa conocimiento o gnosis– es similar al de las demás sectas gnósticas: dualismo ontológico bien-mal, luz-tinieblas; creación del mundo por un demiurgo; abluciones de agua, parecidas al bautismo de Juan en el Jordán; liberación final del alma del hombre de la cárcel del cuerpo. Reconocen a un enviado celeste llamado Manda, que personifica la "gnosis de la vida".

Manes

Término con que los romanos designaban a los genios relacionados con el culto de los muertos. La invocación de los manes –los "bienhechores", los "propicios"– era una manera de propiciar a estos espíritus. Su culto estaba muy extendido en Roma. Su culto pasó desde las almas de los muertos de la casa a la divinización de los muertos y a la identificación de los manes, lares, penates y genios. → *Lares* → *Penates* → *Lémures.*

Maniqueos (Maniqueísmo)

Seguidores de la doctrina y secta fundada por Mani (215-275 d. C.). De origen oriental, se desarrolló con gran fuerza en Roma y norte de Africa durante los ss. IV-V.

La doctrina maniquea es ecléctica, basada en el principio dualista de la lucha y conflicto cósmico de la luz y las tinieblas, del bien y el mal. Conflicto que se revela en el hombre, cuyo cuerpo aprisiona unas chispas de luz. Para liberarse de la materia, el hombre ha de someterse a una ascética rigurosa en cuanto al sexo y a los alimentos. En muchos aspectos, Mani –que se consideraba un enviado para salvar a los hombres– vuelve a una enseñanza esotérica similar al → *gnosti-*

cismo de los siglos anteriores. Tuvo muchos adeptos, rebrotando después en los → *cátaros*, → *albigenses*, → *bogomilismo*, etc. → *Agustín, San*.

Mantra

→ *Budismo, Historia del*.

Manu

Personaje mitológico hindú. Aparece como progenitor de la raza humana. Es también presentado como protagonista del diluvio del que salva en un barco pilotado por él a hombres, animales y plantas. Es considerado como el fundador del orden social y como al autor de innumerables axiomas y versículos. A él se atribuye el *Tratado del Dharma*, más conocido por → *Leyes de Manu*. Data del s. II d. C. y su autoridad en materia de dharma es innegable.

Maoríes, Religión de los

Dentro de la zona geográfica conocida como Polinesia, los estudiosos distinguen entre otros pueblos a los maoríes. La mayor parte de ellos viven en Ceilán (actual Sri Lanka). Algunos de sus rasgos religiosos les son comunes con los polinesios y australianos.

La mitología maorí nos habla de los primeros padres o poderes Ranginui y Papatuanuku. Rangi se convirtió en el cielo y Papa fue la tierra, el Cielo-Padre y la Tierra-Madre, íntima y estrechamente unidos. Los hijos de éstos, separados violentamente de sus padres, llegaron a la luz y lucharon por el poder. Cada uno de ellos se convirtió en el dios de los bosques (*Tane*), de los mares (*Tangaroa*), de la guerra (*Tumatauenga*), de la agricultura (*Rongo*), y *Whiro*, el malvado, fue el rey de las zonas oscuras de la vida. Todos estos dioses formaron a la mujer de la tierra y Tane le inspiró un aliento de vida, tomándola después por esposa: de ellos desciende la raza humana.

Los maoríes expresaron sus creencias en cánticos: en ellos se canta los orígenes del universo, nacido de la lucha de la oscuridad y de la luz. Es un mundo tripartito: el cielo, el mundo de la luz y el reino de los muertos. En esta cosmogonía, *Io* es el origen último de todo

poder sobrenatural. Sólo los iniciados le conocen y para él celebraban ritos apropiados en lugares secretos. Nunca se hablaba de él.

Junto a los dioses de "los sectores de la vida", los maoríes reconocían muchos otros poderes: dioses familiares o guardianes, el "monstruo mítico", que debía ser evitado como objeto sagrado o → *tabú,* distintos tipos de espíritus, unos buenos y otros malos: espíritus de los antepasados especialmente temibles si no se les daba la sepultura adecuada, espíritus de los fetos abortados, perturbadores y malignos.

No tenían templos ni altares, aunque usaban lugares especiales para realizar ciertos ritos: grandes piedras en un claro de bosque, los "postes-dios" y otros. Raras veces se usa el sacrificio, a excepción de las ofrendas para aplacar a un dios y demostrarle respeto. Se ofrecía, sin embargo, a Tumatauenga el corazón del primer muerto en la guerra, y si se trataba de una persona importante, era comido por el vencedor para conseguir su fuerza espiritual.

El rito es importantísimo en la religión maorí. Era necesario su correcto y perfecto recitado. Una equivocación en su fórmula significaba mal agüero. Tenían especial significación en los ritos el agua, el fuego y la comida cocinada. La tierra es también objeto de rituales diversos: todos los hombres vuelven al vientre de la Tierra-Madre y hay que hacerla propicia.

Papel importante en la vida de los maoríes juegan los sueños y visiones. Son mensajes del mundo de los espíritus. Decisivos son también el nacimiento y la muerte, rodeados de ritos y ceremonias que reflejan la significación que estos dos acontecimientos tenían para los maoríes. No existe el concepto de premio o castigo futuro para los muertos. Los espíritus que se han ido van "arriba" o " abajo" y llevan una vida similar a la de este mundo. El reino de los muertos es guardado por el Gran Factor de la oscuridad, por el que se ha de pasar para llegar al mundo inferior. → *Polinesia, Religión de la.*

Mar Muerto, Rollos del

→ *Qumram.*

Marción (s. II)

Nació en Sínope, Mar Negro. Pronto se trasladó a Roma, donde desplegó una gran actividad como miembro de la Iglesia local y como impulsor de una secta, conocida más tarde con el nombre de *marcionismo*. Tres puntos resumen su doctrina: a) El cristianismo es el Evangelio del amor, no de la ley. En consecuencia, rechazó el Antiguo Testamento como contrario al Evangelio de Jesús. b) Del Nuevo Testamento sólo acepta diez cartas de san Pablo y una versión revisada del evangelio de → *Lucas*. c) Concibe a Cristo como un demiurgo cuyo cuerpo era aparente (docetismo) y también su crucifixión.

El marcionismo aparece mezclado con todas las herejías y sectas de los primeros siglos: → *gnósticos*, → *maniqueos*.

Marcos evangelista, San (ss. I-II)

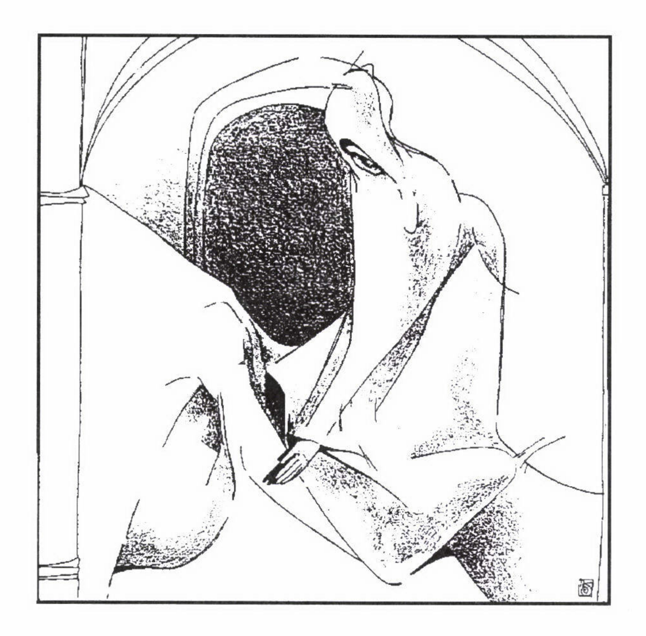
Se le atribuye con mucha probabilidad el → *evangelio* de su nombre. Sabemos que era natural de Jerusalén, donde vivía con su madre, y Pedro conocía a su familia (Hch 2,12). Acompañó más tarde a Bernabé a Chipre y acompañó a san Pedro hasta Roma.

El evangelio de Marcos puede haberse escrito en Roma o Antioquía entre los años 65-67. Está escrito en el griego de la "koiné", la lengua popular del helenismo. El propósito de Marcos es mostrar que Jesús es el → *Mesías*, → *Hijo de Dios*. Parece transmitir la predicación de Pedro, según Papías.

María, la madre de Jesús

Intimamente ligada a la figura de Jesús se halla su madre, María. Los evangelios, en efecto, la presentan como una simple mujer "sierva del Señor" (Lc 1,38-52). Aparece ya desde el principio en el evangelio de la infancia. (Mt 1-2; Lc 1-2). Es la esposa de José (Mt 1,16; Lc 1,27) y virgen (Mt 1,18-23). El arcángel Gabriel le da el título de favorecida o predilecta de Dios (Lc 1,28), "llena de gracia", y le anuncia que será madre del Mesías, Rey Eterno (Lc 1,33), Hijo de Dios y Salvador (Mt 1,21). Y finalmente, "bendita entre todas las mujeres" (Lc 1,39-45).

María precede, acompaña y envuelve toda la vida

de Jesús. Concibió a Jesús en Nazaret de Galilea (Mt 1 y Lc 1). Dio a luz en Belén de Judá (Mt 2,1-8; Lc 2,1-15) y conservaba estos recuerdos en su corazón (Lc 2,19-51). En Caná, María sugirió a Jesús el primer milagro (Jn 2,1-12). La encontramos al pie de la cruz (Jn 19,25-27) y se hallaba presente con los apóstoles el día de Pentecostés (Hch 1,14). El Nuevo Testamento no dice cuándo ni dónde murió. La tradición sitúa su muerte en Efeso.

Una primera conclusión derivada de la lectura de los evangelios es que María es el personaje del Nuevo Testamento que mayores elogios recibe. El ángel la llama "llena de gracia" (Lc 1,28-30), la que "ha hallado gracia delante de Dios". Se dice también de ella que es bendita entre las mujeres" (Lc 1,42-48) y que "todas las generaciones la llamarán bienaventurada". Nos encontramos, por tanto, ante una mujer excepcional.

Sobre todos estos datos de Nuevo Testamento, la teología estructura y propone las siguientes conclusiones:

–María es la madre de Cristo. María es virgen. María es santa, María está íntimamente ligada a la obra salvadora y mesiánica de Cristo. La devoción cristiana ha visto en María el modelo del perfecto cristiano por

su fe y su entrega al Reino de Dios. Como consecuencia de su maternidad divina los cristianos ven en ella a la madre de Cristo y madre de la Iglesia.

Históricamente, el recuerdo y la devoción a María entre los cristianos se ha manifestado de muy distintas formas. Su culto, sin embargo, ha sido contestado e interpretado a veces como simple *mariolatría.*

Marte

→ *Roma, Religión de.*

Mártir

"Testigo". Vocablo de origen y uso cristiano, usado después en otras religiones. Originalmente designa a los que habían sido testigos de la vida y resurrección de Cristo, como son los apóstoles (Hch 1,8-22). Más tarde se empleó para designar a los que dieron testimonio de su fe mediante el sufrimiento y la muerte durante la época de las persecuciones. El término mártir se reserva en el Islam para los que mueren en la guerra santa.

Marx, Karl (1818-1883)

La actitud de Marx ante la religión es negativa –ya desde su juventud–, negándole toda verdad y todo valor. "La religión –dirá– es error e ilusión como nacida de la impotencia y de la ignorancia". Es además un engaño, como se desprende de su famosa definición: "La religión es la teoría general de este mundo trastornado, su compendio enciclopédico, su lógica en forma popular, su *point d'honneur* espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su acabamiento solemne, el fundamento universal de la consolación y de la justificación del mismo".

Las bases de su actitud negativa ante la religión –y en concreto ante el cristianismo que le rodea– podemos encontrarlas: a) En su interpretación de la realidad, que identifica con la materia *(materialismo dialéctico).* b) En su interpretación de la historia *(materialismo histórico).* El universo real es la materia –todo lo que hay–, que se explica por ella misma y desde ella misma en

un proceso dialéctico. El mismo proceso se aplica a la historia, cuya transformación se debe a las fuerzas económicas. La interpretación de este mundo de la materia y de la historia corresponde solamente a la razón: al análisis empírico.

La religión es un epifenómeno, una superestructura humana, nacida del desconocimiento de la realidad del mundo y del hombre. La comprensión exacta del mundo no permite el universo religioso-Dios-espíritu-eternidad. Es un falso desdoblamiento producido por la *alienación,* tal como la había formulado ya Feuerbach: "Dios no es más que la proyección de los deseos del hombre más allá de este mundo".

La religión –lo mismo que las ideologías, la filosofía, el estado político, el capitalismo– tienen el poder de sustraer al hombre de la vida real e individual, hinchándole con una universalidad irreal. En este sentido Marx ve en la religión no sólo un engaño sino un mal real para la sociedad. Las razones se podrían resumir así: a) Porque aliena y oprime al hombre, alejándole y desinteresándole de la realidad concreta. b) Porque le evade hacia un mundo irreal e inexistente. c) Porque le promete una felicidad engañosa. Y finalmente porque perpetúa el estado de injusticia, ya que sanciona la explotación del hombre por el hombre. → *Ateísmo.*

Masonería

Organización considerada secreta, extendida hoy por todo el mundo, sobre todo en Occidente. Históricamente, la masonería nació como gremio de albañiles (maçon) ingleses en el siglo XII. Era de carácter religioso y de ayuda mutua. En el siglo XVIII adoptó una orientación de tipo cultural y político de élite ilustrada e influyente. Se organizó por logias o talleres a través de Europa y América. Sus emblemas son el mandil, el compás y la escuadra.

A partir del s. XVII la masonería se convierte en fuerte contestación del orden religioso y político del Antiguo Régimen, seguidora del pensamiento de la Ilustración. Forma una minoría selecta y secreta con poder de decisión sobre la política, la educación y la religión. Muchos han visto en ella una forma de religión secreta, de iniciados, con dogmas y ritos guardados como arcano.

Se la conoce también como *francmasonería,* "orden que se presenta como organización iniciática y como institución filantrópica, filosófica y progresista" (P. Riffard, *Diccionario del esoterismo*).

Mateo evangelista, San (s. I)

Apóstol y evangelista. El mismo se presenta como "publicano" (Mt 10). Marcos y Lucas lo presentan con el nombre de Leví. Tradicionalmente se le viene identificando con el autor del primer vangelio, aunque históricamente no haya pruebas para ello.

Mateo presenta al Mesías venido a su pueblo, pero éste lo rechaza. El mensaje de Jesús, sin embargo, está destinado a todos los hombres. Las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento se extienden a la humanidad entera. Jesús es el → *Mesías*-Salvador enviado por Dios. La fecha de composición del primer evangelio se calcula entre los años 80-90.

Materialismo

Sistema filosófico que intenta interpretar la realidad como materia. Sostiene que todo lo real se reduce a la materia o a fuerzas enteramente sometidas a las condiciones de la misma. A lo largo de la historia del pensamiento se han dado distintas interpretaciones: a) *Materialismo mecanicista.* Ve la realidad como materia compuesta de partículas-átomos que se mueven necesariamente desde fuera, sin finalidad y movimiento interno. b) *Materialismo dialéctico.* Concibe la realidad como materia dotada de dinamismo interno y que envoluciona según leyes dialécticas. c) *Materialismo histórico,* según el cual toda la historia está producida por los procesos económicos de los que dependen todos los movimientos y superestructuras.

El materialismo niega toda otra realidad superior a la materia. Niega, por tanto, la existencia de Dios como ser personal y espiritual. Se opone a la existencia y práctica religiosa, o las interpreta desde la materia. Niega asimismo la existencia de otro mundo de naturaleza espiritual y eterna. La religión es uno de los fenómenos que impiden la completa liberación del hombre, por cuanto es una forma de alienación de la realidad. → *Marx, Karl* → *Determinismo* → *Antropología.*

Matrimonio sagrado

La unión de los sexos aparece siempre asociada a la esfera de lo sagrado. Y se expresa en las religiones de distintas formas: imágenes sexuales del varón y de la hembra sirven de fondo a los mitos de las cosmogonías para explicar el origen de los dioses; la unión de la Diosa-madre con un dios ejemplifica el misterio de la vegetación y de la fecundidad. Y otras muchas.

El matrimonio sagrado queda expresado en una ceremonia ritual en que el rey y la reina, el sacerdote o la sacerdotisa representan a los dioses. Ejemplos de este matrimonio sagrado, vinculado al conjunto mítico-ritual de las fiestas del Año Nuevo, se encuentran en Egipto, Mesopotamia, Grecia, la India y entre los celtas.

Matsuri

→ *Shinto.*

Maya

→ *Aviddiya* → *Nirvana.*

Mayas, Religión de los

Los historiadores suelen distinguir en la cultura y religión mayas dos épocas. La época clásica (ss. III-X d. C.) y la época del Yucatán (ss. X-XV d. C.). La primera la conocemos a través de bajorrelieves, estatuas, pinturas murales. La segunda nos ofrece muestras abundantes y espléndidas de monumentos como pirámides y grandes construcciones religiosas. Nos han dejado también los libros llamados de *Chilam Balam, el Ritual de los Bacab* y *Popol Vuh.*

A través de estos documentos se ha examinado la religión maya de signo naturalista. Todos ellos dan testimonio de la creencia en un dios solar, en un dios del maíz, en una divinidad en forma de serpiente y en un dios de la lluvia, *Chaac,* que se veneraba en Yucatán. Parece que admitían un dios superior y creador llamado *Hunab Ku.* Pero el héroe civilizador y dios del cielo era *Itzamná* bajo la forma de anciano desdentado

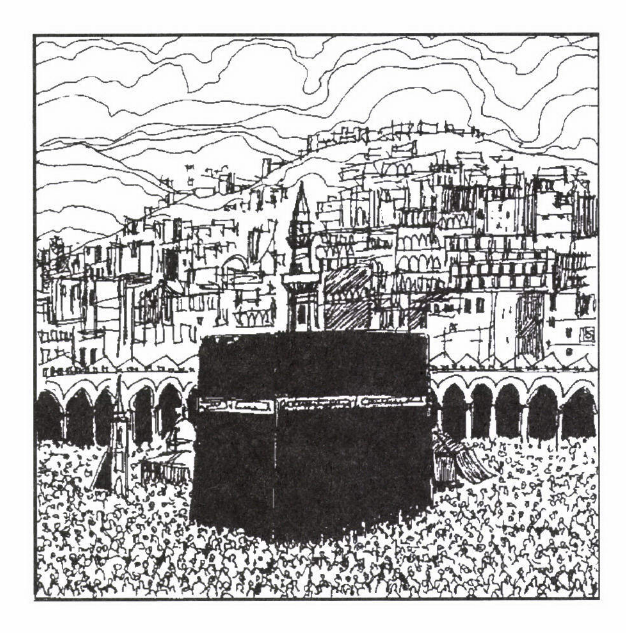
y arrugado. También admitían un dios de la muerte, *Ah Puch.*

Atención especial merece a los mayas la observancia de los cuerpos celestes y al cómputo del tiempo, fruto de lo cual son las estelas muy elaboradas y llenas de detalles e informaciones sobre las fases de la luna. Los sacrificios humanos parecen haber sido raros. Los aromas y el incienso era la ofrenda normal a los dioses. Con alguna frecuencia encontramos mutilaciones o cortes de miembros como la lengua, cuya sangre se ofrecía a la divinidad. Había sacrificios de aves y otros animales, incluidos los peces. Eran frecuentes también las danzas rituales con disfraces y máscaras para representar a los dioses de la vegetación y del agua.

La religión de los mayas aparece cada día más conocida a través de los hallazgos arqueológicos de la zona del Yucatán y otras naciones centroamericanas. → *Aztecas, Religión de los* → *Incas, Religión de los* → *América, Religiones de.*

Meca, La

Ciudad santa del Islam en Arabia Saudí. → *Mahoma* → *Caaba* → *Islam.*

Medicine Man

→ *Religiones primitivas* → *Chamán* → *Brujería* → *Adivinación.*

Medina

Ciudad sagrada del Islam en Arabia Saudí. En ella se contiene la tumba de Mahoma. → *Mahoma* → *Hégira.*

Meditación trascendental

Fundada en la India en 1958, se propagó rápidamente por Estados Unidos y Europa a partir de los años 60. Su creador es el yogui Maharishi Mehesh, conocedor de la filosofía y métodos de meditación hinduistas.

Como su nombre indica, la meditación trascendental se presenta como una técnica de concentración y meditación neutra, sin referencias religiosas ni políticas: una "ciencia de la inteligencia creadora". Busca incrementar las capacidades intelectuales y espirituales de sus discípulos para el "establecimiento en la tierra de un gobierno mundial de la era de la iluminación".

Para llegar a esta meta, la meditación trascendental propone ejercicios diarios de relajación, repetición mental de un → *mantra,* que facilita el acceso a través del silencio interior a "la conciencia pura" o → *samadhi.* De esta manera, se llega al encuentro con el yo profundo, liberándole de la ansiedad, lo que permite el desarrollo de la personalidad y creatividad. Si el 1% de la población llegara a conseguir este estado, se habría eliminado toda violencia.

Como técnica o método de relajación y concentración, la meditación trascendental no es propiamente una secta religiosa. Otros la incluyen dentro de las numerosas corrientes de revitalización y actualización del hinduismo en las naciones de Occidente. En torno a meditación trascendental han surgido universidades, centros y escuelas que perfeccionan y aplican las experiencias de Maharishi Mehesh.

Médium

→ *Teosofía* → *Adivinación* → *Espiritismo.*

Megalitismo

→ *Neolítico, Religión del* → *Megalíticos, Monumentos.*

Megalíticos, Monumentos

El término "megalítico" fue usado en el s. XIX para designar las construcciones de la era neolítica de enormes piedras o megalitos.

La tipología de estas enormes construcciones abarca diversos monumentos: a) El *menhir,* consistente en un bloque de piedra aislado y erecto, fijado verticalmente en el suelo. Los menhires adquieren a veces forma de alineaciones, círculos, crecientes de luna, elipses o polígonos, formando así lo que se conoce con el nombre de *cromlechs* o piedras curvas. b) El *dolmen,* compuesto de una losa horizontal colocada sobre pilares. Esta construcción megalítica ofrece muchas formas: dolmen simple, dolmen de corredor, hipogeos, etc.

Más difícil de concretar es su finalidad. De los menhires, en concreto, no sabemos qué destino tenían: quizá señalaban las rutas procesionales rituales. Los dólmenes ciertamente tienen la finalidad de tumbas funerarias. Otras grandes construcciones, como las de Hal Tarxien, en Malta, eran evidentemente templos. Finalmente, otras estructuras megalíticas dan la impresión de haber tenido funciones astronómicas. Quizá ayudaban a establecer el calendario y las estaciones agrícolas. Tal sería por ejemplo el círculo de piedras areniscas en círculo en la llanura de Stonehenge (Salisbury, Inglaterra). Todos los estudiosos no dudan en afirmar el carácter de lugar de culto que tenían estas construcciones, que permiten hablar de la "religión del Neolítico".

El lugar de origen del megalitismo parece localizarse en el Atlántico oriental, si bien se encuentran muestras de construcciones megalíticas en toda Europa y Asia. La datación de los mismos es difícil, aunque los estudiosos adelantan la fecha de los 6.000 años.

Melanesia, Religión de la

Geográficamente Melanesia es el área del Océano Pacífico situada al noreste de Australia. Comprende islas tan importantes como Papúa Nueva Guinea, Salomón, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Fidji, Irian Jaya y muchas otras. Un total de 5.000.000 de habitantes viven en estas islas y hablan más de 1.200 dialectos. El contacto con la civilización occidental desde el siglo pasado ha ido borrando los rasgos propios de la religión autóctona de estas islas. El trabajo de investigadores, científicos y misioneros ha permitido también un mejor conocimiento de la misma.

He aquí de forma esquemática los rasgos comunes de las variadas creencias y prácticas que dominan las islas: 1) La religión de los melanesios se presenta como una visión particular del universo dominado por las relaciones con las personas, los dioses, los espíritus, los fantasmas, los poderes mágicos, los tótems, la tierra y los aspectos del paisaje, los seres vivos, los árboles, las plantas y los objetos físicos. Todo, en definitiva, lo que es fuente de fuerza. 2) De entre todas estas relaciones las más importantes tienen lugar con los antepasados y con sus espíritus. En el centro de la vida está "la comunidad de los hombres y de los espíritus, todos los cuales son seres vivos". Esta comunidad de los vivientes da un sentido a la vida y a la historia. 3) La vida, por tanto, es el centro de la religión melanesia: fertilidad, prosperidad, armonía, control y equilibrio de todas las relaciones con los hombres y con los espíritus, y precisamente en este mundo más que en el otro. 4) Los mitos, cuentos, leyendas, cantos, oraciones y encantamientos son la base de sus creencias y ritos. El conocimiento sagrado está reservado a los ancianos, a los iniciados, especialistas o mujeres adultas. De estos mitos infieren los estudiosos que no todos los pueblos han creído en un dios de todo el universo o en uno o más dioses poderosos o que el dios o los dioses están interesados en las actividades humanas. La mayor parte creen en seres espirituales, demonios y brujas que pueden hacer daño e incluso matar a la gente. En cambio creen en los espíritus de los antepasados, a los que hay que cuidar porque protegen a los vivos. 5) Los ritos son variadísimos: hechos vinculados a la caza, la pesca, la horticultura; y formas más com-

plicadas como fiestas y ciclos de fiestas que duran semanas y meses. El cerdo figura en muchos de estos ritos y fiestas. En torno a los ritos se desarrolla la magia, que tiene un papel importante en estas tribus. El hechicero es una persona importante. Se le atribuyen poderes extraordinarios, hasta el poder de quitar la vida a las personas, ya que la muerte se cree provocada por alguien. Los lugares sagrados son cuevas, pozos, corrientes de agua y rocas, e incluso grandes edificios. Etica y religión no parecen tener conexión alguna. En algunas islas, sin embargo, la conducta humana la vigila un dios.

Melanesios

→ *Melanesia, Religión de la.*

Menhir

→ *Megalíticos, Monumentos.*

Mencio (Men-ko, 371-289 a. C.)

Mencio es el segundo maestro del confucionismo. Pertenece a la escuela de los letrados, que ejercieron una gran influencia en la vida social y política de China.

Mencio insiste en las ideas fundamentales del maestro Confucio. La virtud es la expresión natural de la condición humana. Todos los hombres poseen en germen las cuatro virtudes cardinales: amor, justicia, cortesía y sabiduría. Tanto la vida pública como la privada se rigen por los principios de humanidad *(jen)* y de justicia *(i)*. Las ideas políticas de Mencio están inspiradas en su maestro y acentúa la necesidad de que el gobierno se ejerza en favor del pueblo, rechazando el despotismo y la fuerza bruta. Alaba al rey que estimula, fomenta, educa y facilita "los gérmenes de bondad que hay en todo individuo". Se convierte así en el hombre superior, meta de la educación confuciana.

Pero lo que le caracteriza es su llamada y formulación de una doctrina interior llena de alusiones a la presencia en el corazón de algo superior a él. "Todas las cosas están presentes en mí. Cuando reflexiono sobre mí mismo con toda sinceridad, mi gozo no tiene

límite". Esto le hace un maestro del misticismo. Hizo girar todo su sistema de pensamiento en torno a la relación de la *naturaleza humana con el Camino del Cielo;* e intentó mostrar cómo la esencia misma del camino del cielo, del poder divino del cosmos, se convierte en naturaleza humana. Experimentó que si una naturaleza humana se alimentaba y se cultivaba correctamente, incluso una persona común podía llegar a ser un sabio.

En Mencio han visto muchos la dimensión religiosa que apenas se atisba en Confucio. El sabio, una vez que ha realizado la verdadera integridad *(ch'eng),* se hace una sola cosa con el cielo y con la tierra. La metafísica moral confucionista desemboca en la búsqueda religiosa de la unidad con el fundamento de la existencia.

Mesías

Del hebreo *Mashiah:* ungido. Al griego y al latín es traducido por → *Cristo.* Término que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Con frecuencia se emplea también en un contexto no cristiano y dentro del ámbito social y político.

a) La palabra *mesías* en el Antiguo Testamento sufre una progresiva evolución: Se podía aplicar a cualquiera que tuviera una función o misión especial en Israel: sacerdote, rey, profeta. Era el "ungido del Señor". Se aplicó de manera especial a David, que fue el "ungido de Dios". Desde entonces Israel soñó con el descendiente, hijo de David, que restituiría su reino y salvaría al pueblo de la injusticia y opresión. Esta expectación se acentúa después del destierro babilónico (s.VI a. C.) hasta la venida de Cristo, en que aparecen muchos tipos de mesías.

b) En el Nuevo Testamento –y particularmente en los evangelios– se reconoce a Jesús de Nazaret como Mesías, hijo de David y Salvador de su pueblo en un sentido espiritual y profundo (Mc 8,29; Mt 16,16). La primitiva Iglesia reconoció en Jesús al → *Cristo-Mesías-Salvador,* y así lo reconocen los cristianos: enviado de Dios, que viene a "curar a los enfermos" y "salvar a los pecadores". → *Jesús* (Mensaje y doctrina). De ahí el título de → *Salvador.*

c) El término mesías dio origen al llamado *mesia-*

nismo. El vocablo, de connotación religiosa, apunta al deseo de salvación o liberación colectiva por parte de un salvador fuerte y poderoso que libere a los hombres de los males que los aquejan. Se aplica también en un sentido político y social. En este sentido han sido interpretados como mesías de signo religioso, político y social diversos mesías aparecidos en circunstancias críticas en la historia.

Mesianismo

→ *Mesías.*

Mesopotamia

→ *Babilonia, Religión de* → *Sumerios, Religión de los.*

Metempsicosis

→ *Reencarnación.*

Metanoya

→ *Conversión.*

Metodismo

→ *Iglesias Metodistas.*

Mezquita

→ *Pagoda* → *Sinagoga* → *Islam.*

Micénica, Religión

→ *Creta y Micenas, Religión de.*

Micio

→ *Mo-Tzu*

Miki-Nakayana (1798-1887)

→ *Tenri-Kyo.*

Milagros

"Portento", "prodigio". Hecho sensible y perceptible por los sentidos producido por una intervención

sobrenatural que trasciende el orden normal de las cosas o ley natural.

En las religiones aparece el milagro como obra de Dios, de los dioses o de personas dotadas o investidas de un poder divino. El don de los milagros o prodigios se puede adquirir por una ascesis rigurosa o por medio de artes mágicas.

En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos los milagros como obra de Dios. Particularmente en el Nuevo Testamento son considerados como *signos* (semeia) u *obras* (erga), prueba de la mesianidad de Jesús. El principal milagro es el de su resurrección. Los apóstoles y discípulos también hicieron milagros.

El milagro –tal como se interpreta en el cristianismo y otras religiones monoteístas– es obra exclusiva de Dios. La ciencia se mantiene cuando menos crítica frente a los milagros. Los explica desde las fuerzas ocultas de la naturaleza, desde la psicología o parapsicología o desde otras causas. O simplemente los niega.

Milenarismo

→ *Quiliasmo.*

Minoica, Religión

→ *Creta, Religión de.*

Minotauro

→ *Creta* y *Micenas, Religión de.*

Misa

→ *Eucaristía.*

Misa negra

→ *Satanás* → *Demonio* → *Diablo* → *Brujería.*

Mishna

→ *Talmud* → *Torá.*

Misión (Religiones misioneras)

La palabra *misión* deriva del latín *mittere, missio,* que a su vez traduce el griego *apóstolos:* enviado, mensajero. De ahí ha derivado al contenido: mensaje, embajada, anuncio. De uso casi exclusivamente religioso, la misión lleva desde el cristianismo el significado de "buena nueva" o anuncio de salvación a todos los hombres.

A partir de este significado se habla hoy de "religiones misioneras" y religiones "no misioneras". → *Religión.* Las primeras pretenden tener una validez universal y la llevan a la práctica extendiéndola a zonas, pueblos y razas de todo el mundo. Las no misioneras se identifican con un grupo étnico o que carece de elementos proféticos. Esta clasificación se ha de tomar en un sentido muy amplio y con cierta reserva, puesto que muchos grupos y sectas tratan de asentarse en todo el mundo.

El cristianismo es por esencia una religión misionera. Cristo representa el último y definitivo enviado del Padre a los hombres (Heb 1,2ss). Los apóstoles son enviados a continuar la misión de Cristo (Jn 17,18; Mt 28,18ss). La primitiva Iglesia envía a sus misioneros al mundo, entre ellos Pablo, el misionero de los gentiles. Religiones como el Islam o el budismo se sienten también misioneras y universales.

Misión de la Luz Divina (MLD)

Creada por el *Gurú Maharaj ji* en 1960 en la India. El fundador se consideraba a sí mismo como el "maestro perfecto" venido a este mundo a enseñar a los hombres los medios para liberarse del sufrimiento. En un mensaje sincretista recogía lo esencial de la enseñanza de Krishna, de Buda y de Jesús. Meditar esta enseñanza en nuestro tiempo constituye el "impulso vital" para salir de este mundo.

Los discípulos viven en comunidades llamadas → ashrams. Allí se someten en todo al gurú para quien trabajan. A esta tarea fundamental de la meditación y liberación del mundo añaden la de los festivales internacionales que organizan y empresas que controlan o apadrinan. Hablan de unos 7 millones de adeptos.

Misterio (Religiones mistéricas)

Término polisémico derivado del griego *mys*: silencio, cierre de la boca. Significa entre otras cosas: aquello de lo que no se debe hablar; aquello que se debe recibir en silencio; aquello que no es explicable, que es inefable y que hay que contemplar en silencio.

Cuando se emplea el plural, "misterios", se alude a "ceremonias secretas destinadas a la iniciación": dramas, ritos, sacrificios, revelaciones orales de algo sagrado asociado a la muerte y resurrección de un Dios. Los misterios apuntan a una vida superior y bienaventurada fuera de este mundo y llevan a los iniciados a ese mundo de bienaventuranza. En este sentido se habla de los misterios de → *Osiris* en Egipto; de → *Cibeles* y Atis en Frigia; los misterios griegos de → *Eleusis*, → *Delfos;* y los misterios helenísticos y romanos de → *Serapis*, → *Atargatis*, → *Adonis*.

Mística

"Oculto", "cerrado". La experiencia mística es un fenómeno que encontramos en todas las religiones, tanto primitivas como históricas. Su rasgo común es que "el yo consciente" parece trascender los límites de la experiencia ordinaria y del conocimiento normal para adentrarse en una esfera distinta del ser estableciendo una comunión intuitiva y directa con él. Esta experiencia reviste muchas formas y grados, y se puede provocar mediante técnicas de yoga, autohipnotismo, danza, drogas, etc. Más frecuentemente, la experiencia mística es fruto de la meditación y contemplación (contemplación adquirida) o de la gracia directa de Dios (contemplación infusa).

La mística ha tenido en el judaísmo, budismo, cristianismo e Islam grandes representantes. En cada una de estas religiones la mística adquiere formas de "inmanencia" o de "trascendencia", según que tiendan a la "búsqueda de la iluminación interior y de la unión con la realidad absoluta" (budismo) o a "la visión intuitiva de Dios que culmina en el éxtasis o unión con Dios" (judaísmo, cristianismo, Islam) sin confundirse con él o perdiéndose totalmente en él. Esta experiencia es un éxtasis, una salida o pérdida de sí mismo, una

irrupción repentina del Absoluto. → *Extasis* → *Sufíes* → *Nirvana.*

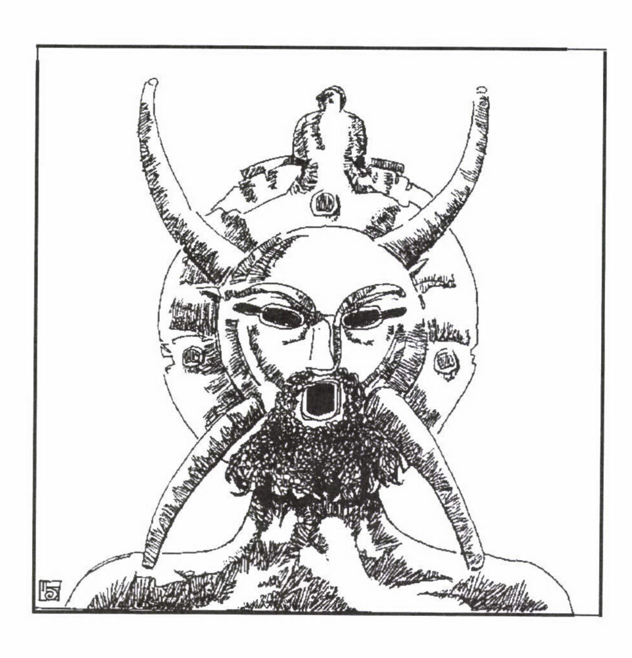
Místicos

→ *Mística.*

Mitos

Del griego *mithos:* palabra, relato, mensaje, designio. Concepto y género literario muy estudiado por la filosofía, la lingüística, la literatura e historia de las religiones. En la religión los mitos orientan la actividad del "homo religiosus" dándole un mensaje normativo. Mantienen su conciencia de lo divino.

De los mitos se han dado muchas definiciones. "Representación simbólica continua de varias significaciones y en varios niveles". "Operación de la imaginación ingenua sobre los datos de la experiencia". Y otras. La esencia del mito parece estar en una referencia a un arquetipo que confiere poder y eficacia a la acción humana. Este arquetipo se presenta como un modelo primordial que tiene su origen en el mundo

sobrenatural. El hombre, por su parte, trata de realizar este modelo sobre la tierra.

El mito –los mitos– se encuentran en todas las culturas y religiones. Se presentan también bajo mil formas –narraciones, cuentos, leyendas– y abarcan todas las etapas del pensamiento del hombre. No es exclusivo de los pueblos primitivos. Por su universalidad, los mitos vienen a ser respuestas a las preguntas más graves y profundas: origen del hombre, su destino, el mundo, el más allá.

Mircea Elade nos da las siguientes características del mito: a) Es *real,* pues se presenta como una revelación. b) *Eterno,* pues se presenta en el tiempo sagrado de los comienzos. c) *Sagrado,* relata las obras divinas. d) *Ejemplar,* pues es modelo para los comportamientos humanos. Es asimismo *transpersonal,* no tiene autor, y *significativo:* didáctico, esotérico, etc.

Los autores nos dan también diversas clasificaciones de los mitos: mitos literarios (relatos), conceptuales, visuales, personales, etc. En cuanto a la materia, tendríamos mitos de los orígenes, de los fines, de las funciones, que otros llaman mitos etiológicos, escatológicos u ontológicos.

Mitra

El dios Mitra era de origen iranio y recibió culto en varias religiones. El mitraísmo, sin embargo, se desarrolló y difundió en todo el Imperio romano a partir del s. I de nuestra era. El mitraísmo está centrado en el culto al toro.

Mochica, Cultura

→ *Sipán, El Señor de.*

Moha

→ *Lobha.*

Moira(s)

Fuerza impersonal a la que nadie se sustrae, ni siquiera el mismo Zeus. En la *Ilíada* aparece como

diosa que determina con su uso el destino de los hombres ya desde su nacimiento. Hesíodo, a su vez, las presenta como Tres Moiras, hijas de Zeus. Y finalmente Platón las convierte en hijas de la necesidad: *Laquis,* que fija el destino; *Cloto,* que hila el hilo de la vida; *Atropos,* que corta el hilo de la vida con la muerte. → *Fatum.*

Moisés

Figura clave en la historia religiosa y política de Israel. Es importante también para los cristianos y musulmanes. Su vida y su obra parece que han de situarse en la época de la dinastía XVIII, reinados de Ramsés II y Lucero (c. 1300-1200 a. C.).

La Biblia lo describe como nacido en Egipto entre los esclavos exiliados pertenecientes a la tribu de Leví. Educado en la corte egipcia, encontró a Dios en el desierto y se convirtió en el caudillo de "los hijos de Israel". Las diez plagas milagrosas le permitieron conducir al pueblo fuera de Egipto a través del paso milagroso del Mar Rojo (Ex 14-15). Condujo a los israelitas durante 40 años a través del desierto (Ex 16). En el monte Sinaí, Dios mismo se reveló de nuevo a Moisés, hizo una → *alianza* con el pueblo y trazó la norma de su conducta entregándole las Tablas de la Ley (Ex 19-24). Moisés no pudo entrar en Canaán, la tierra que Dios había prometido a su pueblo.

Moisés es la figura central del judaísmo rabínico. Es el fundador y legislador, el primero y más grande de todos los profetas. Por medio de él vino la → *Torá,* conocida como instrucción o ley de Moisés, para todo el pueblo judío. Además de la *Torá* o ley escrita, Moisés es la fuente de la ley oral que le fue dada en el Sinaí y que posteriormente fue consignada por escrito en la *Mishna,* en la *Tosefta* y en las *Baraitot,* colecciones todas ellas de las tradiciones y discusiones de los rabinos que tratan de determinar lo que es la *halaká* o regla de conducta.

Para los cristianos Moisés es figura de Cristo –"que vino no a destruir la ley sino a perfeccionarla"– en cuanto que prepara su camino. El Corán presenta a Moisés como enviado y profeta de Dios, "noble mensajero". → *Alianza* → *Decálogo* → *Torá* → *Talmud.*

Moksa

Para el hindú, la gran meta es la *moksa,* palabra que significa liberación, salvación, emancipación y libertad.

Liberación, ¿de qué y para qué? En sentido negativo indica la idea de "soltarse de", "deshacerse de" algo sentido o vivido como indeseable. Vale tanto como liberarse del ciclo de la reencarnación y el apego al mundo material. En sentido positivo indica una visión amplia de las cosas, un sentido de calma y seguridad, la idea de logro o alcance de una meta, incluso la misma capacidad de ser y de actuar. Aunque la mayoría de las veces esta meta de salvación se describe en términos negativos –negación del mal, del dolor, de la caída–, muestra el fin positivo al que tiende: la liberación final.

Este deseo de liberación y libertad no es político, sino espiritual. La liberación de los lazos de la ignorancia ocupa la primacía. Es la ignorancia la que ata a la persona al ciclo nacimiento-muerte-reencarnación, expresado por el → *samsara.* La liberación y la libertad comienzan cuando el conocimiento reemplaza a la ignorancia, cuando por fin se capta la realidad y se rechaza lo transitorio y lo ilusorio.

Para este proceso de liberación o *moksa* se recurre al conocimiento que vendrá a través del yoga y la repetición del misterioso mantra "OM", que representa la realidad última en toda su plenitud. La repetición de la sílaba afirmaría y produciría a la vez la unión del adorante con la realidad última, y ésta sería la moksa.

Momificación

→ *Egipto, Religión del Antiguo.*

Monacato

Forma de vida solitaria de personas dedicadas a la oración, la contemplación o el estudio. Una primera forma se da en los ermitaños o eremitas del hinduismo, taoísmo, cristianismo e islamismo. En una segunda etapa aparecen monjes agrupados en comunidades y organizados bajo una regla. Las primeras comunidades de estos monjes aparecen en el s.VI a. C. con la organi-

zación de las primeras → *sanghas* del budismo. Célebres son también algunas comunidades judías de ascetas como las de → *Qumram* (ss. I-II d. C.). El monacato cristiano comienza en Egipto en los ss. III-IV y desde allí se extiende a toda la Iglesia tanto de Oriente como de Occidente. Desde entonces el monacato ha sufrido una constante y profunda transformación hasta nuestros días. → *Sangha* → *Qumram* → *Ashram* → *Sufíes*.

Mongoles, Religión de los

Los mongoles aparecen en las mesetas del Asia Central al este del área → *escita*. Son, como los escitas, tribus nómadas a caballo que, procedentes del nordeste asiático, expulsaron a los pueblos turcos de Mongolia y fundaron un imperio que se extendía desde el río Amur hasta el Volga y más allá: el imperio más grande que se ha visto (ss. XIII-XIV d. C.). Esta gran expansión coincide con Gengis Khan (1162-1227), su soberano.

La condición y vida nómada de los mongoles influyen decisivamente en su religión. *Tengri* es el dios supremo, cuyo nombre designa tanto al dios como al cielo azul. Suplicantes solitarios le dirigían oraciones inclinándose repetidamente en las cimas de las montañas, mientras se quemaba en su honor incienso de enebro. No se hacían de él imágenes, ni se le tenía por creador del mundo. Este estaba vinculado a dos principios: uno bueno y otro malo.

Eran adorados también montañas, lagos y ríos. Las montañas, en particular, inspiraban un sacro temor. Los pasos y cimas de montaña eran la residencia de los espíritus y cualquiera que las atravesaba o pasaba a su lado tenía que hacer propicios a estos espíritus, arrojando una piedra sobre un montón de rocas, el llamado *obo*. El suelo era también sagrado y en él se hacían las libaciones a la Madre Tierra.

Parece que los mongoles dieron culto especial a los príncipes muertos y a los antepasados tribales. Al mismo Gengis Khan se le atribuyó origen divino. Su estatua presidía un campamento militar y le fueron ofrecidos sacrificios de caballos. A la entrada de sus tiendas, los mongoles colocaban ídolos domésticos hechos de fieltro, a los que ofrecían leche. Había una madre del fuego a la que se ofrecía mantequilla. El fuego tenía para ellos un poder purificador.

Un rasgo característico de la religiosidad mongol es el → *chamanismo*. Los jefes tribales eran también chamanes, expertos en curar enfermedades y en transmitir conocimientos secretos en estado de trance. Realizaban muchos de los sacrificios tradicionales.

Monismo

→ *Panteísmo* → *Dualismo* → *Teísmo* → *Sankara.*

Monofisismo

→ *Iglesias Antiguas Orientales* → *Iglesias Ortodoxas.*

Monoteísmo

Del griego *monos*: uno solo y *theos:* dios. Concepto y término muy próximo si no sinónimo de → *teísmo*. Filosofía y creencia según la cual existe un único Dios que contiene todos los atributos y características de la divinidad.

El término apunta hacia la creencia en un solo Dios trascendente y personal, distinto del mundo y de la creación. De forma más concreta el monoteísmo responde a la creencia que las religiones reveladas –judaísmo, cristianismo e Islam– tienen de Dios. En estas religiones la creencia en un solo Dios no sólo se basa en la razón humana sino en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y que el hombre acepta por la fe.

El monoteísmo se opone al → *politeísmo,* → *panteísmo,* → *materialismo,* → *henoteísmo,* → *dualismo y* → *deísmo*. Y sobre todo apunta a la forma práctica de la idolatría: creencia y ritual práctico en otros dioses, de la que es su contrario. → *Eslavos, Religión de los.*

Moon

La secta *Moon,* cuyo título oficial es "Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial" (AUCM), pretende aportar a los hombres de nuestro tiempo una nueva esperanza, basada en "el reino de los cielos en la tierra" que, según su fundador, Jesús no logró establecer.

La AUCM fue fundada por Sun Myung Moon,

autodenominado "mensajero de Dios". Su doctrina está contenida en el libro *Los principios divinos,* fruto de la meditación y maduración en las cárceles de Corea del Norte entre 1948 y 1950. Este libro pretende conjugar lo esencial de las principales religiones del mundo, tanto del budismo como del cristianismo. Se inspira en los profetas del Antiguo Testamento, en el Génesis, con incidencia particular en Lutero y en el puritanismo anglosajón.

Cuatro grandes características definen a la secta Moon: 1) *Su fuerte sentido milenarista.* En este final del segundo milenio entramos en la edad providencial para la etapa de perfección de la resurrección, la edad en que habrá de manifestarse el "Señor de la Segunda Venida". Es el tiempo de la plenitud en el que "todas las confesiones se unirán" gracias al "mensajero de Dios". 2) Este mesías coreano viene a cumplir y a superar lo que Jesús no pudo alcanzar. Moon está obsesionado por el fracaso de Jesús. Su muerte le impidió realizar la salvación total de la humanidad. Para esta obra Dios suscitará a un tercer Adán, el Señor de la Segunda Venida. Y este nuevo mesías no puede ser otro que Sun Myung Moon. 3) Esta visión milenarista y mesiánica está construida sobre una interpretación binaria y maniquea del mundo: el mundo está dividido entre Caín y Abel, entre Dios y Satanás, entre el hombre-sujeto "que da el amor" y la mujer-objeto "que ofrece en cambio la belleza". Una lucha entre los hijos benditos de Dios y los hijos malditos de la concupiscencia. El vencedor será un nuevo Abel: Moon; y el adversario, el nuevo Caín: el comunismo ateo. De ahí la incidencia política de la AUCM, cuya finalidad es aplastar al comunismo. Con este fin ha creado organismos y estrategias a nivel mundial, disponiendo de recursos inmensos: económicos, informáticos, sociales y políticos. Una secta de presencia internacional activa.

Son muchos los que se preguntan: ¿La AUCM es una secta de renovación religiosa de tendencia política o "movimiento esencialmente político" con una fachada religiosa?

Mormones

Llamados más propiamente "Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Ultimos Días". Es de carácter milenarista, como los adventistas y los testigos de Jehová. Fue fundada en 1830 por Joseph Smith (1805-1844) en Estados Unidos.

La doctrina de los mormones se basa en las Escrituras y en la revelación del llamado "Libro de Mormón", que el fundador creyó haber descubierto a través de una revelación. Un mensajero de Dios parece haber revelado a J. Smith la existencia de unas placas de oro grabadas con hieroglifos. Habiéndolas descubierto, así como dos piedras que permitían descifrarlas, sacó de ellas el "Libro de Mormón". Las placas desaparecieron.

Los mormones se establecieron en Salt Lake City, desde donde son gobernados por un presidente-profeta. Con el pago del 10% de sus ingresos han hecho una iglesia mormona rica que posee empresas, terrenos, inmuebles, compañías de seguros, estaciones de radio y televisión. Su influencia cultural y religiosa ha sido notable. Tuvieron, no obstante, grandes controversias y encuentros con las autoridades federales y nacionales por su práctica y permisividad con la poligamia, práctica que abandonaron en 1890. Chocaron también con el resto de los cristianos, que los consideran una secta por su doctrina sobre la Trinidad, la persona de Jesucristo y la interpretación que hacen de la segunda venida de Jesús como Juez universal. A los mormones les caracteriza la obligación de evangelizar –de ahí la misión de muchos jóvenes en el extranjero–; el acento en los dones y manifestaciones del Espíritu Santo, en la posibilidad de un bautismo retroactivo para los difuntos; y la contribución al Reino de Dios con la obediencia a la voluntad divina y la pureza de vida.

Actualmente los mormones son unos 6 millones de adeptos, de ellos las tres quintas partes en Estados Unidos.

Moro, Tomás (1478-1535)

Uno de los grandes humanistas cristianos. Fue decapitado en 1535 por sus convicciones y conciencia de cristiano. Moro interesa aquí por su vida política y religiosa. Pero sobre todo por su obra *Utopía,* donde adelanta algunas ideas sobre la religión, la tolerancia, el fanatismo y el proselitismo que se han impuesto en

la mentalidad y en la práctica de nuestro tiempo. A nadie se le ha de imponer la religión por la fuerza y contra su voluntad. Aunque acepta el cristianismo como forma superior de religión, sostiene la libertad de religiones o credos. Por otra parte, la religión forma parte de la entraña misma del hombre, de manera que quien no reconoce a Dios no puede ser un buen ciudadano. La contemplación de la naturaleza lleva al reconocimiento de Dios. (*Utopía,* c. IX). → *Libertad religiosa.*

Movimiento ecuménico

→ *Ecumenismo* → *Consejo Ecuménico de las Iglesias.*

Mo-Tzu

Mo-ti, latinizado Micio. Influyente filósofo chino (s. V. a. C.), fundador de la escuela de los guerreros, opuesta a la de los letrados de → *Confucio* y → *Mencio.*

Su filosofía insiste en la justicia y amor universales. Dios del Cielo *(T'ien)* es el juez y árbitro supremo de los actos del hombre. Estuvo empeñado en la formación del hombre justo, sobrio y pacífico, enemigo de la guerra, preocupado por el bien de los demás. Su doctrina, conocida como *mohísmo,* insiste en la enseñanza de la rectitud basada en la razón y en la lógica práctica.

Mudras

→ *Budismo, Historia del.*

Muerte

La muerte está íntimamente relacionada con la religión y con la historia de las religiones. En general, podemos afirmar que las religiones han explicado la muerte desde el mito o desde sus propias creencias o revelaciones. Así las religiones primitivas ven en la muerte no un hecho natural sino el efecto de un agente

sobrenatural malévolo. La muerte aparece personificada en un dios especial, demonio, ángel.

En el pensamiento griego la muerte aparece como un joven que empuña una espada. O como *keres,* pequeñas figuras escuálidas, negras y aladas. En el judaísmo y cristianismo aparece un concepto muy complejo y evolucionado respecto a la muerte. Se la interpreta como consecuencia de un pecado. La muerte es una herencia penosa de la humanidad que es aparcada en el → *Sheol* –judaísmo– o que sobrevivirá merced al poder de la muerte y resurrección de Cristo –cristianismo–. Para los cristianos la muerte no es un término, sino un paso o tránsito hacia la vida eterna en Dios. La muerte, consecuencia del primer pecado, es vencida por Cristo y los cristianos.

Para el budismo la muerte es un fenómeno inherente a la vida humana, como el nacer. "Para el que ha nacido no existe nada semejante al no morir". Conduce fatalmente a un nuevo nacimiento.

Muerte de Dios

→ *Nietzsche* → *Positivismo lógico.*

Mujer

La presencia y el papel de la mujer en el mundo de las religiones es constante, tanto a nivel conceptual como práctico. La mujer está presente en el sistema dual de creencias en dioses y diosas, en los mitos cosmogónicos y teogónicos, en los ritos, sacrificios y ofrendas realizados en honor de ambos.

La religión expresa, al mismo tiempo, los valores y funciones de la mujer en la vida. Función maternal y de fecundidad: diosas madres, la Gran → *Diosa-Madre,* diosas de la fecundidad. La mujer aparece como expresión y símbolo de la vida amorosa y de la sexualidad en todas sus formas: → *Afrodita,* → *Venus,* → *Astarté.* Y como símbolo de virginidad y fidelidad. La mujer protectora del campo, de la caza, del hogar, etc.

En la práctica activa y dirección de la religión encontramos mujeres sacerdotisas, vírgenes y prostitutas consagradas al servicio del templo. Interesante es el papel que la mujer desempeña en formas de magia, adivinación, en los misterios de iniciación, brujería.

Cabe advertir, no obstante, que en las religiones históricas el papel de la mujer es secundario a nivel de dirección. Tal sucede, por ejemplo, en el judaísmo, cristianismo e Islam.

Müller, Friedrich Max (1823-1900)

Científico y erudito alemán conocido como "padre de la religión comparada". Su primera obra importante fue una edición monumental del texto sánscrito del *Rigveda* (4 vols., 1849-1862). Establecido definitivamente en Oxford, escribió *Mitología comparada* (1856), *Introducción a la ciencia de la religión* (1873) y *¿Qué nos puede enseñar la India?* (1883). Y otras obras.

Fue pionero en dar a conocer el mundo de las religiones. Interpretó las antiguas y modernas religiones de la India de una forma vital y muy personal. Su teoría de que la religión nació de la personificación de los fenómenos naturales está hoy totalmente abandonada.

Mundo

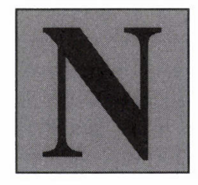
→ *Cosmogonía* → *Creación.*

Mundo inferior

→ *Infierno* → *Sheol* → *Hades.*

Musulmán

→ *Islam.*

Nacimiento

El nacimiento aparece en las religiones como misterio fundamental: renovación de la vida frente a la muerte. En las religiones históricas antiguas el nacimiento va vinculado a ritos de orden mágico y tabuístico en torno a la placenta, la sangre, la menstruación, el cordón umbilical, etc. En el caso de la placenta se la protege para que no pueda ser utilizada en acciones mágicas. En otros pueblos y religiones se observa una tendencia más marcada hacia la fijación de presagios y horóscopos determinantes de la vida posterior de la criatura.

En la mayoría de las religiones, el nacimiento da origen a diversos ritos de purificación de la madre y el niño, así como los de incorporación a la comunidad: ritos de circuncisión, bautismo, presentación o purificación, ritos de paso, etc. → *Ritos* → *Circuncisión* → *Bautismo* → *Reencarnación.*

Nada

→ *Vacío* → *Nihilismo* → *Nagarjuna.*

Nagarjuna (s. II. d. C.)

Filósofo y fundador de la escuela *Madhyamica* del budismo mahayana. Su doctrina se caracteriza por la negación de toda realidad externa: "todo es nada", "vanidad absoluta". La verdad sobre la realidad no es más que vacío y vacuidad absoluta. La producción literaria de Nagarjuna fue muy extensa y ha llegado hasta nosotros en la versión tibetana y china. → *Budismo, Historia del.*

Namu Myoho Renge Kyo

→ *Nichiren.*

Nanak (1469-1539)

El primero de los diez grandes gurús o maestros del → *sikhismo.* Se caracteriza por su condición de gurú o maestro itinerante por toda la India, llegando incluso hasta la Meca y Bagdad... Durante 24 años viajó incansablemente, difundiendo su palabra poética y su sentido y elevado mensaje de igualdad, de amor y de fe.

Enseñó un estricto monoteísmo, basado en la unicidad de Dios. La meta es la liberación *(mukti),* fruto y consecuencia de la devoción amorosa *(bhakti).* La causa de la servidumbre del hombre es su egoísmo, que le lleva a ser presa de las pasiones. Venciéndolo se llega a la verdad y a la unión plena con el eterno, meta final del hombre.

Enseñó la fraternidad universal: "no hay hindú ni musulmán". Inculcó el sentido del servicio humilde y continuado a los demás con el fin de promover el bienestar de la comunidad. Su doctrina y su conducta influyó decisivamente en el pensamiento y en el estilo de vida de la India. Sus himnos forman parte de las escrituras sagradas sikhs, conocidas como *Gurú Granth.*

Naturaleza, Religiones de la

En el mundo de las religiones, la naturaleza –"natura", "fisis"– es punto de partida y llegada. La naturaleza es el orden del mundo, el principio frontal de todas las cosas. De ahí que sirva de modelo, guía, imitación y seguimiento. Muchas de las religiones se inspiran e imitan la naturaleza: religiones naturales, cósmicas, celestes, terrestres. Con mucha frecuencia encontramos divinizados los fenómenos de la naturaleza: la tierra, el sol, el agua, el viento, el rayo. Muchas de las religiones primitivas se pueden considerar como religiones de la naturaleza por cuanto se inspiran en ella o tienden a cultivarla, fomentarla. → *Religión* → *Religiones prehistóricas* → *Religiones primitivas tribales.*

Naujote

→ *Parxis* → *Circuncisión.*

Navidad

Del latín *nativitas:* nacimiento. Fiesta que conmemora el nacimiento de → *Jesús de Nazaret.* Su celebración el 25 de diciembre se remonta ya a 336 en Roma. La localización de la fiesta en tal día quizá se deba a la proclamación de Jesús como *Sol Invictus* y *Sol Iustitiae,* borrando así el recuerdo de la fiesta pagana que en ese mismo día se celebraba en honor del nacimiento del *Sol Invictus* (fiestas del solsticio de invierno).

Nazareno

Habitante de Nazaret de Galilea. Jesús de Nazaret o "el nazareno" es el más ilustre de los habitantes de esta ciudad galilea por haber vivido en ella (Mt 2,23; Mc 1,24). Se dio también este nombre a los cristianos de las primeras comunidades (Hch 24,5). → *Jesús de Nazaret.*

Necromancia

Conjunto de prácticas mágicas destinadas a evocar a los muertos con ánimo de conocer o adivinar el futuro. Su ejercicio es antiquísimo. Se encuentra en Egipto en los famosos mensajes a los muertos a través de cartas escritas en los vasos sagrados. Hay alusiones a ella en → *Gilgamesh,* la *Odisea* y la *Eneida.* Es condenada en la Biblia (1 Sam 28,7ss) y dentro del cristianismo por su vinculación a la magia y a otras prácticas supersticiosas. → *Adivinación* → *Magia.*

Nembutsu

"Invocación del nombre". Hace referencia a la práctica de las sectas → *Tendai* y → *Shingon* de cantar el nombre de Amithaba Buda, quien, según los *sutras,* había prometido llevar consigo a todos los seres vivos a un paraíso celestial, llamado "la tierra pura" o "el país puro", desde el que alcanzarían el nirvana.

La fórmula cantada, llamada *nembutsu,* suena así en japonés: *Namu Amida Butsu* ("Salve, Amida Buda"). Muchos creían que cantar el *nembutsu* contenía poderes mágicos, capaces de curar y de alejar los males. No obstante, los maestros de estas dos sectas

japonesas lo interpretan como símbolo de una sencilla y sincera fe en el "otro poder" del Buda Amitabha de operar la salvación.

También dentro de la secta → *Nichiren* está la recitación de la simple fórmula *Nam(u) Myobo Renge Kyo* (Reverencia a la verdad maravillosa del Lotus Sutra). Este tipo de invocaciones jaculatorias son muy frecuentes tanto en el budismo chino como en el japonés.

Neolítico, Religión del

El neolítico o nueva edad de piedra siguió al paleolítico unos 10.000 años. Se desarrolló fundamentalmente en Oriente Próximo y está caracterizado por la adopción de la agricultura, la ganadería y la vida sedentaria en poblados. En milenios sucesivos esta agricultura evoluciona hacia el pastoreo nómada. El "homo religiosus" de esta época se desarrolla en el mundo de los agricultores y pastores.

Desde mediados del siglo pasado se suele distinguir entre el período *Mesolítico* –comprendido entre el Paleolítico o edad de la piedra tallada– y el *Neolítico* propiamente tal o edad de la piedra pulimentada. De ambos períodos existe copiosa documentación: depósitos de cráneos, esqueletos en posición encogida, hachas pulimentadas, representaciones simbólicas, monumentos megalíticos (dólmenes, menhires, etc.), círculos en las paredes de los dólmenes, pinturas neolíticas, grabados en las tumbas, etc.

Destacan los mitos de los antepasados, de los orígenes del mundo, de la caza, del hombre y de la muerte. Son importantes, sobre todo, las sepulturas que atestiguan la importancia del cráneo para el hombre "mesolítico" que descubre su alma, su doble. La mujer ocupa también un lugar privilegiado: diosas madres, cultos de la fertilidad. Dentro de ésta hay que situar la sexualidad sagrada, la hierogamia, el simbolismo astral, el sol, la luna, etc.

Con estos signos y características, se puede trazar un débil perfil del "homo religiosus" del Neolítico: a) *Religión cósmica* centrada en la renovación periódica del mundo. b) Religión en torno al *árbol cósmico* situado en el centro del mundo. c) El *tiempo cósmico* o circular: calendarios, ciclos y tiempos cósmicos. d) El *espacio cósmico*. Las plegarias y los ritos consagran el

espacio en que se desarrolla la vida del hombre: casas, poblados, construcciones como dólmenes, menhires, etc.

El edificio religioso construido en el Neolítico nos ofrece: el culto a los muertos, culto a la fertilidad, rituales del misterio de la vegetación, cosmologías que entrañan el simbolismo del centro del mundo. Con estas formas de religiosidad nacidas de la caza y la agricultura el "homo religiosus" se abre a la religiosidad de los pastores y nómadas de las religiones históricas que aparecen al final del Neolítico (3.000 a. C.).

Neoplatonismo

Sistema filosófico-religioso del helenismo grecorromano (ss. III a. C.-V d. C.). Sus principales representantes son Plotino, Porfirio y Jámblico. Se inspira en la doctrina de Pitágoras y Platón y en otros elementos de origen religioso oriental, judío y hermético. Su centro principal fue Alejandría.

El neoplatonismo concibe al hombre con capacidad de trascendimiento hacia el Uno, el Absoluto. Esta elevación hacia el Absoluto es de carácter místico y puede terminar en el éxtasis o unión o fusión con él. La unión con el Uno supone el alejamiento de la materia, necesario para alcanzar la emancipación espiritual. Esta filosofía derivó hacia el gnosticismo, las religiones mistéricas y el mismo cristianismo. Su influencia en → *san Agustín,* los Padres Alejandrinos y el → *Pseudodionisio* fue grande. → *Gnosticismo.*

Neopositivismo

→ *Positivismo lógico* → *Kant* → *Hume* → *Ateísmo* → *Agnosticismo.*

Neptuno

→ *Grecia Religión de* → *Roma, Religión de.*

Nganga

→ *Bantúes, Religión de los.*

Nichiren (1222-1282 d. C.)

Monje y reformador japonés, fundador de la secta de su mismo nombre. Conocedor a fondo del budismo trató de delatar la corrupción de los dirigentes budistas, predicando la vuelta al budismo puro, como el que se contiene en el *Lotus-Sutra* (→ *Budismo, Textos y escrituras del*). Sus ataques contra las demás sectas y sus críticas contra los gobernantes del Japón le valieron una fuerte persecución.

Nichiren insiste en la pronunciación del nombre de la escritura del Loto –Adoración al Loto de la verdad perfecta– como fórmula suficiente para llegar a la iluminación. Predica la unidad de la naturaleza búdica, aunque múltiple en sus manifestaciones. Propone unificar el budismo en un centro o sede única, como capital mundial del budismo.

Nichiren se ha convertido en bandera del patriotismo religioso y político del Japón. A su sombra florecen sectas de fuerte carácter intolerante y agresivo.

Nichiren Shoshu

→ *Nichiren.*

Nietzsche, Friedrich (1844-1900)

Consideramos aquí a Nietzsche como el gran "filósofo de la sospecha" que delata y acusa al cristianismo como a la más nefasta de las seducciones y las mentiras. Acusa al Evangelio de contener un saber triste y mortal, oponiéndole su "gaya ciencia" y declarándole una guerra abierta: "le disputaré todas sus posiciones".

La artillería de sus obras va dirigida a dinamitar al cristianismo. La *Gaya ciencia* (1881) es el primer gran impacto. Le sigue *Así habló Zaratustra* (1883) y el *Anticristo y Ecce Homo* (1888).

Nietzsche se sirve de la triple imagen del camello, del león y del niño para su lucha contra lo cristiano: a) El espíritu del "camello" corresponde al primer período o etapa en que nos encontramos. Está dominado por los valores cristianos y se caracteriza por la veneración a las viejas tablas de la Ley. El hombre es definido como un animal que venera y vive bajo el imperativo del dragón: "Debes". b) El "león" es un período que se

abre camino con un estruendoso: *quiero*. Se caracteriza por la rebelión. Es el período del nihilismo iniciado por Nietzsche para liquidar la herencia cristiana. c) El "niño". Los dos períodos anteriores preparan un tercero, una tercera metamorfosis la que realiza el niño: "ni Dios ni hombre por encima de mí. El mundo como un nuevo comienzo y un juego".

Comienza así la superación del cristianismo con el superhombre, modelo de plenitud. "El superhombre se opone a los modernos, a los buenos, a los cristianos... En adelante será el "yo autocreador" que extrae de sí mismo sus valores y recursos, el que se fija los fines de la vida, por la "voluntad de alcanzar nuestro fin". Es el tiempo y exaltación de la "voluntad de poder" o dinamismo interno de cada voluntad. Desde ahora, no hace falta ni moral ni religión. Es la época y realización del superhombre.

"Dios ha muerto; todos somos sus asesinos". Y el superhombre no será posible mientras no se reconozca la muerte de Dios. Esta es un postulado para la transformación de la esencia del hombre.

Desde ahora, surge la tarea de dotar de un nuevo sentido a la vida y a la tierra. Nace la "nueva moral", basada en las virtudes nobles y heroicas frente a la debilidad e hipocresía de judíos y cristianos. Frente a una moral de esclavos, Nietzsche postula una moral de nobles. Frente al Dios de la moral que aplasta al hombre, Nietzsche apunta a otro dios, que estaría "más allá del mal y del bien".

Nihilismo

→ *Nietzsche*, Friedrich.

Niños de Dios

Secta calificada de "peligrosa" por el Parlamento Europeo. Nació en Norteamérica en la década de los 60. De matiz progresivamente sectario, anuncia el fin del mundo, emplea técnicas de despersonalización y se basa en la sumisión incondicional al jefe de la secta. Niega la existencia del infierno, insistiendo en la pronta venida del fin del mundo; niega la doctrina de la → *Trinidad* y presenta al → *Espíritu Santo* en forma de mujer semidesnuda.

Ha sido acusada de prácticas escandalosas, de prostitución de los adeptos en favor de la secta y de tráfico de niños fruto de este comportamiento.

Nirvana

Es el término con que se designa un largo y laborioso proceso en el que una a una van disolviéndose todas las ataduras y queda abierto el camino para el avance final hacia la iluminación superior *(sambhodi)* que desemboca en el *nirvana*. El nirvana, pues, es la salida definitiva de este mundo (*duhkha:* dolor, daño, insatisfacción).

Nirvana significa literalmente "extinción", "exsuflación". Y también el estado perfecto del hombre que ha sido enfriado, que ya no padece la fiebre de la codicia *(raga)*, la cólera del odio *(dosa)*, el extravío *(moha)* y la ignorancia *(avidya)* que es la fuente de todos los males. El hombre "se enfría" como se apaga una llama o un fuego por falta de combustible. Al desaparecer el → *karma*, el hombre se libera de todo renacimiento futuro y se produce en él la liberación total de la vejez, de la enfermedad, de la muerte y de todos los sufrimientos y miserias de esta vida.

¿Qué es, en definitiva, el nirvana? En Occidente se concibe comúnmente como "la nada". Pero es una concepción totalmente inadecuada. "Nirvana es la región donde no hay tierra, agua, fuego ni aire, –se dice en el → *Tripitaka*–. No es la región de un espacio infinito, ni el de una conciencia infinita; tampoco es la región de la nada absoluta... no es este mundo ni el otro, donde no hay sol ni luna. No lo llamaré llegada ni ida, ni tampoco estar silencioso, ni desvanecimiento, ni principio. Es algo sin fundamento, sin continuación y sin parada. Es el final del sufrimiento".

"Estamos, pues, ante un concepto psicológico que hay que experimentar como un estado de conciencia o conocimiento espiritual, superior, más allá de la vida consciente. Es la expresión apofática de una realidad perteneciente a un orden distinto del orden del mundo fenoménico en el que nos encontramos. Ningún lenguaje humano es adecuado para traducir directa y positivamente este absoluto hacia el que no puede dejar de tender el corazón humano, como fuente de la beatitud infinita" (P. Poupard).

Aunque Buda no haya sabido o podido definir el nirvana, sabía muy bien que significaba el fin de la lucha terrenal contra el dolor y el deseo, la emancipación completa de todas las ataduras y de la ilusión del yo.

Nombres de Dios, Los

→ *Dios* → *Alá* → *Adonai* → *Zeus* → *Yavé.*

Nueva Acrópolis

Secta de marcado carácter político bajo apariencias culturales. Clasificada entre las sectas "modernistas" o "humanistas". Fundada por el argentino Jorge Angel Livraga en 1957, cuenta hoy con centros e instituciones en América y Europa, principalmente.

Oficialmente, su objetivo es "promover la conciencia de la fraternidad humana" y "explorar los poderes latentes en el hombre y las leyes desconocidas de la naturaleza". Su manual del militante rechaza "el mito de la democracia, antinatural, inoperante y caótica". Quiere establecer un "gobierno aristocrático y totalitario" con una estructura que se alimente de hombres y transforme a los más aptos en su gran cuerpo y su gran alma.

Para conseguir este objetivo, la organización está fuertemente jerarquizada e incluso es paramilitar. Organiza cursos, conferencias con pretensiones culturales, históricas y filosóficas.

Nueva Era, Religiones de la

→ *Nuevas religiones.*

Nueva Guinea, Religión de

→ *Australia, Religión de* → *Maoríes, Religión de los* → *Melanesia, Religión de la* → *Polinesia, Religión de la* → *Mana* → *Tabú.*

Nuevas religiones

Con el nombre genérico de "nuevas religiones" pululan hoy infinidad de grupos y corpúsculos religiosos, que se interpretan como producto de la "Era de Acuario". Según la creencia astrológica, el mundo está entrando en la "Era de Acuario", una etapa de la historia humana en que la conciencia del hombre se dilatará y se descubrirán nuevos poderes espirituales. Está marcada por la decadencia de la religión institucional y autoritaria y al mismo tiempo por el incremento de la autoconciencia y del conocimiento espiritual.

Sea cual sea el valor de este juicio, lo cierto es que desde el final de la II Guerra Mundial venimos asistiendo al nacimiento de una serie de movimientos, sectas, nuevas formas de religión que están cambiando el mapa religioso mundial. Los problemas teológicos, pastorales y religiosos que la presencia y actuación de estos grupos plantean son enormes. No es menos inquietante su actuación en el plano político. Diversos gobiernos se han visto obligados a intervenir para cortar escándalos de tipo económico, moral y político derivados de la doctrina y comportamiento de algunas de estas sectas.

Las características de estas nuevas religiones, sectas o grupos religiosos se pueden resumir en un *fuerte sincretismo* con predominio de elementos de filosofía, técnicas ascéticas y místicas de las religiones orientales: hinduismo y budismo fundamentalmente, en sus distintas escuelas. Otro segundo aspecto puede ser el interés por el yoga, el poder piramidal, la salud holística, las prácticas iniciáticas. Un tercer elemento es su tendencia astrológica: contactos con los ufo, las líneas de posición, las fuerzas geodésicas, la magia tradicional y la investigación parafísica. Abundan, en cuarto lugar, los fenómenos llamados paranormales: parapsicología, espiritismo, uso de drogas. Todos, finalmente, pretenden ser poseedores de la verdad, de la "única verdad" que tratan de difundir por todos los medios a su alcance y con métodos de captación y coacción no siempre recomendables.

Amparados estos grupos en un clima y "derecho de libertad religiosa" su presencia es ubicua y sin trabas de ninguna clase. En la imposibilidad de dar información detallada de todas ellas, ofrecemos en nuestro dic-

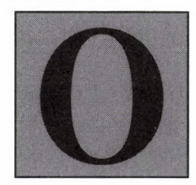
cionario varios ejemplos de estas "nuevas religiones". → *Sectas.*

Numen

→ *Sagrado, Lo.*

Numinoso

→ *Sagrado, Lo* → *Antropomorfismo* → *Dios.*

Obispo

→ *Jerarquía* → *Iglesia* → *Iglesia Católica* → *Ordenación.*

Oceanía, Religiones de

Bajo la denominación común de Religiones de Oceanía englobamos las formas de religiosidad primitiva del novísimo continente. No es posible señalarlas todas. Sólo damos los rasgos y características generales comunes a estas → *Religiones primitivas.* Precisamente por su riqueza y por su variedad siguen siendo objeto de estudio de antropólogos y de sociólogos de la religión.

Lo primero que nos llama la atención es que en Oceanía las creencias fluctúan desde una jerarquía de dioses supremos a una multitud de vagos poderes espirituales, duendes de los bosques, héroes de la cultura,

antepasados deificados y totemismo. La misma variedad encontramos en los ritos y formas de religiosidad: un abanico de formas y de experiencias desde las más simples a las más elaboradas. En Oceanía encontramos también los tipos más variados de agentes de la religión: sacerdotes, curanderos, chamanes, adivinos, profetas, hechiceros o un complejo cuerpo sacerdotal. Otro hecho constatable: la magia y la religión están entrelazadas, aunque muy diversas, con diferentes metas y frecuentemente con diversos expertos. Se da el caso de la coexistencia en muchos convertidos al cristianismo con formas de hechicería y forma doméstica.

Como ilustración de lo que decimos, remitimos al lector a las principales formas de religión de Oceanía: →*Australia* → *Melanesia* → *Polinesia* → *Maoríes* → *Mana* → *Tabú* → *Totem* → *Religiones primitivas.*

Ocultismo

Término creado por el sacerdote francés Eliphas Lévy en 1856. Es la "creencia en fuerzas ocultas" y la "práctica de las ciencias ocultas": esoterismo, magia, adivinación, etc.

Como creencia afirma la existencia de fluidos magnéticos dentro del mundo; investiga la relación entre lo visible y lo invisible; estudia los códigos, dogmas y ritos de los diversos grupos y sociedades así como otros fenómenos paranormales.

Como práctica supone el conocimiento y utilización de la adivinación, la magia, las religiones mistéricas, la necromancia, el espiritismo, la hechicería, la alquimia y otras. En el ocultismo se tratan fenómenos paranormales como la telepatía, clarividencia, apariciones, telestesia, médiums y otros. → *Adivinación* → *Magia* → *Alquimia.*

Odín

→ *Escandinavos, Religión de los países.*

Olimpia

Istmia, Nemea y *Olimpia,* sedes de los juegos griegos, fueron también centro de los santuarios panheléni-

cos. En Istmia se veneraba a *Poseidón,* dios del mar, en un templo que se remonta al s. VII a. C. En Nemea se recuerda el templo de Zeus, construido en el siglo IV a. C. Finalmente, en Olimpia están las ruinas del más famoso santuario del panhelenismo. Un centro ceremonial consagrado a *Zeus* y a la celebración de los grandes juegos que, a partir del año 777, servirían de cronología a la historia de los pueblos griegos. → *Grecia, Religión de* → *Delfos, Santuario de.*

Olimpo

Monte de Grecia, de 2.917 m. de altura. La mitología consideraba al Olimpo como morada de los dioses, los 12 dioses mayores, llamados "dioses olímpicos" de la religión griega. → *Dioses* → *Grecia, Religión de.*

Olmecas, Religión de los

La más antigua de las culturas y religiones mesoamericanas o precolombinas. El pueblo olmeca se asentó en la costa del golfo de Méjico entre 1200-200 a. C. Fue absorbido posteriormente por los → *Mayas.* Los documentos y monumentos que nos han quedado permiten reconstruir los rasgos de su religiosidad: las fuerzas de la tierra y del agua juegan en ella el papel principal. Nada indica que se diera entre los olmecas culto al sol o a los astros.

Los olmecas nos han dejado entre otros documentos figuras escultóricas, cincelado y pintura mural. En ellos aparecen los temas religiosos, pero aún hoy día resultan de difícil interpretación. El animal más representado en estos monumentos es el *jaguar,* que permite admitir un culto a este felino. Otra de las figuras representadas es el *"bebé"* llevado en brazos por personajes con tocados ceremoniales, sacerdotes o dioses. Se le representa como una especie de híbrido de hombre y de jaguar, con boca y colmillos de felino. Otras figuras del panteón olmeca son un personaje con máscara de pájaro, una serpiente majestuosa rodeando a un sacerdote con su cuerpo. → *Mayas, Religión de los* → *Aztecas, Religión de los.*

OM

Fonema sagrado y el más importante de la tradición hinduista. Es símbolo y expresión de → *Brahmán.* Se usa en la meditación, sobre todo en el → *yoga.*

En la especulación de los *Upanishads,* el fonema OM se interpreta como símbolo de la vigilia y el sueño insomne. El silencio que sigue a su pronunciación sumerge al sujeto en una conciencia mística, inefable. Posteriormente se le han dado otras interpretaciones.

OM NAMI PADME HUM

"La joya del loto". Mantra tibetano que resume la vida humana, ya que se considera indispensable para la autorrealización. Sus seis sílabas corresponden a los seis mundos o universos del budismo tibetano: OM=dioses; NA=antidioses; MI=seres humanos; PAD=animales; ME=espíritus hambrientos; HUM= Infierno. Con este mantra se honra y se dirige "al Señor que mira con compasión" en el → *Chenrezi* tibetano.

Onírico

→ *Sueño(s).*

Oración

En todas las religiones tanto primitivas como históricas encontramos múltiples formas de oración o de comunicación del hombre con Dios, o con seres espirituales. Admite innumerables formas y clases, como oración pública (culto público) y oración privada (culto privado). Tanto una como otra pueden ser oración de súplica, alabanza, arrepentimiento, petición, cada una de las cuales asume distintos estilos y estructura.

De las religiones históricas antiguas conservamos muchos ejemplos de oración: *himnos* que tratan de glorificar; *oraciones penitenciales* para apaciguar al dios irritado por las faltas; oraciones *conjuratorias,* destinadas a alejar el mal que sufría un paciente; oraciones *de mano en alto,* en que la persona consciente de sus faltas ofrecía incienso o alimentos a los dioses; oraciones

adivinatorias en que se solicita una respuesta sin ambigüedad. Este tipo de oraciones se encuentra en la religión asiriobabilónica, egipcia, sumeria y zoroástrica. Lo mismo aparece en Grecia y Roma. El *Avesta* nos da fórmulas breves y estereotipadas de estos tipos de oración que acompañaban a los sacrificios u ofrendas.

La Biblia nos ofrece ejemplos magníficos de oración tanto pública como privada. Los → *Salmos* son el ejemplo más universal. Por otra parte, la tradición bíblica considera la oración como la expresión más elevada de la piedad y religión del hombre. Por medio de la oración el hombre se sitúa conscientemente en presencia de Dios.

Para los cristianos la Biblia del Antiguo Testamento, la enseñanza y la experiencia de Jesús en el Nuevo Testamento son las fuentes en que se inspira su oración. Bebiendo de estas fuentes, los santos como san Agustín y santa Teresa nos han dejado testimonios de oración cristiana admirables. También en el → *Islam* se manda la oración ritual de cada día *(Salat),* la oración del viernes y se alaban las oraciones en otras circunstancias tanto públicas como privadas.

"Podemos comprobar serenamente que la oración se sustrae a todas las definiciones de todas las teologías. Este fracaso del pensamiento teológico proporciona la prueba irrefutable de que la oración es no sólo un 'misterio de Dios en nosotros', sino también un movimiento de Dios que ninguna definición logrará inmovilizar" (P. Poupard).

Oración, Ruedas de la

El budismo tibetano emplea las "ruedas y cilindros de la oración". En ellos están grabados los caracteres del mantra → *OM NAMI PADME HUM.* Cada vuelta de la rueda y del cilindro multiplica el efecto de la mantra. → *Mantra.*

Oráculo(s)

Del latín *oraculum:* palabra, profecía, revelación. Oráculo es la respuesta de un dios o de un héroe divinizado que ha sido consultado en un lugar preciso a través de un medio: sibila, sacerdote, shaman, médium.

Los oráculos están íntimamente unidos a la → *adi-*

vinación y responden al deseo de conocer el futuro o los medios para poder enfrentarlo. Van siempre unidos a un lugar y a una persona que sirve de intermediaria. El mundo antiguo conoció muchos lugares en donde el dios daba respuesta a los que querían saber su futuro. Tales fueron → *Delfos,* Dodona, → *Olimpia,* el templo de Amón (Egipto), Colofón (Asia Menor), y otros.

Hay los "oráculos sibilinos", famosos porque ciertas mujeres llamadas sibilas hicieron profecías y respuestas sorprendentes. Se enumeran hasta diez sibilas. Las más famosas son la sibila de Eritrea y la sibila de Cumas. Sus oráculos fueron conservados en Roma hasta el 405 d. C.

Orden, Sacramento del

El orden u ordenación sacerdotal es entre los cristianos un rito o ceremonia que capacita a los ordenandos para desempeñar los ministerios, servicios y funciones dentro de la comunidad cristiana. Una tradición constante en la Iglesia señala tres ministerios como fundamentales: *el episcopado, el presbiterado* y *el diaconado.* Los miembros de estos tres ministerios son el obispo, el sacerdote y el diácono. Históricamente se prueba la existencia de otros ministerios vigentes en la Iglesia durante algún tiempo y hoy desaparecidos.

Cada uno de estos tres ministerios acentúa la especificación de servicios vigentes en la Iglesia. Caracteriza al episcopado su función de presidir en la fe una Iglesia. Caracteriza al presbiterado su ser agregado a esta función episcopal, especialmente en la presidencia de las comunidades locales. En ambos casos, "presidencia" no es título de honor, sino de responsabilidad cristiana haciendo presente a Jesucristo en un servicio de fe, esperanza y caridad. Característica del diaconado es estar asociado al obispo y presbítero en el servicio de la palabra, de los sacramentos y de la comunidad.

La ceremonia esencial de la ordenación consiste en la imposición de las manos del ordenante (obispo) sobre la cabeza del ordenado, mientras invoca los dones del Espíritu Santo y la gracia necesaria para cumplir su ministerio.

Para la Iglesia Católica y las Iglesias Orientales ortodoxas la ordenación es un → *sacramento.* Para las Iglesias nacidas de la Reforma un rito de transmisión

de los dones del Espíritu tal como aparece en el Nuevo Testamento y del primitivo cristianismo.

Ordenación

→ *Orden, Sacramento del.*

Orenda

→ *Leeuw, Gerardus van der.*

Orfeo

Personaje mítico, rey de Tracia, el músico y poeta más famoso de la antigüedad griega. Tocaba la lira y fue el inventor de la cítara. Con su música amansaba a las fieras. Acompañó a la expedición de los argonautas calmando con su canto las tempestades y tranquilizando a los remeros, ya que adormeció a las sirenas que querían desviarlos de su ruta.

La existencia de Orfeo traspasa el tiempo. Es famoso su descenso al infierno para sacar de allí a su mujer Eurídice, víctima de una mordedura de serpiente. A pesar de haber encantado con su lira a Caronte, a Cerbero y a todos los condenados, no pudo sacar a Eurídice del infierno. Orfeo murió a manos de las mujeres tracias, que le cortaron la cabeza y la arrojaron al río. Su lira subió al cielo.

Orfismo

Vinculado a la figura de Orfeo aparece el *orfismo,* fenómeno mítico-religioso en la Grecia de los ss. VI-VII a. C. Está preocupado por la salvación y liberación del alma, aprisionada en el hombre, de naturaleza dual (psique-soma). A toda costa quería evitar la metempsicosis con sus respectivas reencarnaciones. → *Reencarnación.* El orfismo tiene todos los caracteres de las → *Religiones mistéricas:* ritos de iniciación en que destacan la purificación y la comunicación secreta. Elaboró su propia filosofía del mundo y de la existencia, de honda influencia en la cultura griega y también cristiana.

Orgía

"Ritos mistéricos". Con este nombre se alude a los

ritos mistéricos y fiestas solemnes en honor de *Dioniso* (Grecia) y de *Baco* (Roma), o a los cantos, danzas y ritos de las bacantes. En un sentido amplio, orgía es una fiesta exultante de carácter sagrado centrada en el sexo, la danza y el vino. Quiere reproducir el carácter sagrado, cósmico y reconciliador de la sexualidad y la naturaleza. → *Dioniso* → *Baco* → *Danzas sagradas.*

Ormuz

→ *Ahura Mazda* → *Zaratustra* → *Zoroastrismo.*

Ortodoxia

→ *Iglesias Ortodoxas.*

Ortodoxos

→ *Iglesias Ortodoxas.*

Osiris

La historia de Osiris nos ha sido transmitida tardíamente por Plutarco hacia el 100 d. C. en su versión completa. Tradicionalmente se contaba que el buen rey Osiris fue asesinado por su celoso hermano Seth. Pero Osiris, con la ayuda de su mujer Isis y de otros dioses, vino a ser el rey de ultratumba y un símbolo de la vida más allá de su muerte.

Osiris es el dios funerario por excelencia y una de las divinidades más importantes del panteón egipcio. Representado por un ojo sobre el trono o como un cuerpo momificado con la doble corona del Alto y Bajo Egipto y las insignias reales en las manos, Osiris es el símbolo de la muerte y de la resurrección. Es también el dios de ultratumba y juez de los muertos que salva a todos los que podían asegurarse un enterramiento digno según los ritos osiriacos. Su misteriosa muerte-resurrección dio origen a los cultos mistéricos que desde el Imperio Medio se celebraban en Egipto y posteriormente en Roma. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Oso, Culto del

Sobre el "Culto del Oso" hay pruebas ya en el Paleolítico Inferior y en el Neolítico (unos 10.000 años

a. C.). Parece haber sido frecuente entre los pueblos cazadores en las regiones árticas y subárticas de Europa, Asia y América y entre los aínos del Japón.

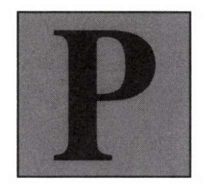
Entre los muchos ritos ha quedado el complicado ritual mimético en que un danzante se disfraza con la piel de un oso. La piel y la cabeza del animal presiden después en lugar de honor el banquete en que se come la carne de la víctima. Entre los esquimales, los *chamanes* reciben al gran Espíritu disfrazado de oso. → *Esquimales, Religión de los.*

Otto, Rudolf

→ *Rudolf Otto.*

Ovnis

Es la traducción española de UFO (*Unidentified Flying Objets*). El fenómeno de los ovnis aparece en la década de los cincuenta. Tiene distintas interpretaciones: de objetos amenazantes pasaron a ser objeto de culto y especulación, como mensajeros de civilizaciones extragalácticas. Los objetos volantes no identificados (ovnis) acaparan la atención de los hombres de hoy sin que la ciencia haya demostrado ni su existencia ni su naturaleza ni su misión.

Pablo apóstol, San (10-67 d. C.)

Saulo o Saúl, conocido más tarde por Pablo, nació en Tarso, Asia Menor, de familia hebrea, en la primera década del s. I. Ciudadano romano por su nacimiento en una ciudad libre. Educado desde su juventud por el

sabio rabino Gamaliel en las doctrinas fariseas. Los *Hechos* nos lo muestran enemigo de la naciente Iglesia e implicado en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Su vida cambió bruscamente por su encuentro en el camino de Damasco con el Señor resucitado (Hch 9).

Esto ocurría hacia el año 36. Desde ese momento dedica toda su vida al anuncio de Cristo a los gentiles. El año 49 participa en el concilio apostólico de Jerusalén, en el que es reconocida su misión como apóstol de los gentiles. Durante el siguiente decenio viaja incesantemente predicando el Evangelio y fundando las primeras comunidades cristianas en el mundo grecorromano. Desde el año 58, en que es detenido en Jerusalén, hasta el 67, fecha probable de su martirio en Roma, está sometido a la custodia y proceso judicial ante las autoridades romanas (Hch 18-28).

La figura y la actividad de Pablo nos vienen transmitidas por la tradición viva de la Iglesia, los *Hechos de los Apóstoles* de san → *Lucas* y, sobre todo, por sus cartas a las Iglesias, que forman una tercera parte de los libros canónicos del Nuevo Testamento. La literatura apócrifa trató también de engrandecer la vida y los hechos de Pablo, adornándolos de fantasía. De las catorce cartas que se le atribuyen, siete son consideradas auténticas: *Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Filipenses y Filemón.* El resto de las cartas es valorado diversamente por los autores. Unos se las atribuyen a Pablo, otros a alguno de sus discípulos.

Pablo es ante todo un predicador del → *kerygma* apostólico: proclamación de Cristo crucificado y resucitado conforme a las Escrituras. Su evangelio "no es cosas suya", es el evangelio de la fe común, aplicado a la conversión de los gentiles. Para los cristianos, Pablo es "el apóstol" por excelencia. El que llevó el Evangelio al mundo conocido.

Pablo VI, Papa (1897-1978)

Hombre de Iglesia, pasa su vida al servicio de la misma en la curia romana. Es elegido papa en 1963, ejerciendo su pontificado hasta 1978. De carácter tímido, inteligencia brillante, gran trabajador y místico, contrastaba con su predecesor, → *Juan XXIII.* Pareció dominado por la duda y la vacilación. Los años, sin

embargo, nos van devolviendo su figura de gran talla intelectual que llevó a buen puerto el → *concilio Vaticano* II y la obra de reforma derivada de él.

La Iglesia con Pablo VI parece haber encontrado una dimensión mundial, formando parte activa entre los que buscan la solución de los problemas de este mundo. Los viajes, los encuentros y los gestos del papa le granjearon la simpatía de los cristianos y de los no cristianos. El papa voló a Nueva York, sede de las Naciones Unidas, en 1965; a Estambul, donde se encontró con el patriarca Atenágoras (1967); a América Latina, en 1968; a Ginebra y Uganda (1969); al Extremo Oriente (1970). Sin olvidar su primer viaje a Tierra Santa (1964) y su encuentro con el arzobispo de Canterbury en 1970. Los temas tratados en estos viajes fueron la paz mundial, el hambre, el progreso y la ignorancia en el mundo. Destaca su preocupación por la unión de los cristianos y el acercamiento a los no creyentes y a los fieles de otras religiones. Sobre estos temas nos dejó un magisterio lúcido y perspicaz en sus encíclicas. → *Secretariado para la Unión de los Cristianos* → *Secretariado para los no creyentes* → *Secretariado para los no cristianos.*

Padrenuestro

Oración enseñada por → *Jesús de Nazaret* a sus discípulos. Recibe su nombre de las dos primeras palabras: *Padre nuestro...* Aparece en Mt 6,9-13, formando parte del Sermón de la Montaña, y en Lc 11,2-4. El Padrenuestro enseña las nuevas relaciones del hombre con Dios, distintas a las del Antiguo Testamento y a las de otras religiones. Dios, ante todo, es Padre de todos.

El Padrenuestro está construido sobre el diálogo *tú-nosotros.* Las peticiones con la fórmula *tú* acentúan la glorificación de Dios y la ansiada venida de su Reino. Las peticiones con el *nosotros* aluden a todo lo que el hombre desea y necesita para vivir en comunidad: el pan de cada día, verse libre del mal, estar en armonía con sus semejantes. Es la oración universal de todos los cristianos y de todos los hombres, profesión de fe y de confianza en el Padre común. Oración bellísima y modelo de oración universal.

Padres Apostólicos (ss. I-II)

Con este nombre son conocidos un grupo de escritores de la primitiva Iglesia, ss. I-II. Su característica común es haber tratado –o se supone que trataron– en vida a los apóstoles. La denominación de *Padres Apostólicos* se debe a J. B. Cotelier, que en 1672 hizo la *edición princeps* de cinco de esos padres que "florecieron en los tiempos apostólicos". Estos cinco primeros escritores son: *Bernabé, Clemente, Hermas, Ignacio, Policarpo.* A partir de 1765, se incluye también a *Papías* y a *Diogneto.* Y desde 1873, forma parte de los Padres Apostólicos la → *Didajé* o Doctrina de los 12 apóstoles, de autor desconocido.

Los Padres Apostólicos constituyen la fuente primera de la tradición cristiana no canónica. En estos escritos, la Iglesia aparece como ejemplo vivo de fidelidad al Señor y los apóstoles, a la espera de la segunda venida.

Padres de la Iglesia

Se considera "Padres de la Iglesia" a los autores que reúnen estas cuatro condiciones necesarias: a) *ortodoxia de doctrina;* b) *santidad de vida;* c) *aprobación eclesiásticas;* d) *antigüedad.* Los demás escritores a quienes les falta alguna de estas condiciones son conocidos como escritores de la Iglesia o escritores eclesiásticos, tal como los llamara ya san → *Jerónimo.* Tampoco la denominación *Doctores de la Iglesia* se identifica con la de Padres de la Iglesia. A algunos Doctores les falta la nota de antigüedad, pero añaden la de "erudición eminente y expresa declaración de la Iglesia".

Por declaración de Bonifacio VIII (1298), los santos Ambrosio, Jerónimo, Agustín y Gregorio Magno fueron considerados "Doctores egregios de la Iglesia" y reconocidos como "los grandes Padres de la Iglesia". La Iglesia Ortodoxa reconoce como Padres de la Iglesia a san Basilio el Grande, san Gregorio Nacianceno, san Juan Crisóstomo y san Atanasio.

El "unánime consenso de los Padres" en materia de fe es fuente de fe para la Iglesia, pues representa la "tradición viva de ésta".

Pagano

"Aldeano", "rústico". Del latín *pagus,* palabra que en el bajo latín designaba a la gente de campo que no había sido todavía evangelizada o bautizada. Posteriormente pasó a indicar a todo el que no pertenecía al mundo cristiano. "Pagano", "paganos" ha venido a significar formas de vida o personas no cristianas, objetos de evangelización a los que se dirige la misión. De ahí el término *neopagano, neopaganismo* aplicable a la sociedad de hoy que no admite o rechaza los principios cristianos.

Pagoda

Nombre con que los colonizadores portugueses y occidentales designaron a los santuarios budistas. En cada país recibe distintos nombres. Reviste el carácter de lugar de oración y meditación. También guarda las reliquias de Buda u otros bodhisattvas, y es lugar de encuentro en las peregrinaciones. La pagoda reviste infinidad de estilos y de formas, pero es el símbolo del arte oriental. Hay ejemplares magníficos en China, Japón, Tailandia, Sri Lanka, Birmania, etc. → *Chorten.*

País Puro

Ching-T'u. La más antigua de las sectas budistas → *mahayanas* de China. Fundada en 402 d. C. por Hui Yüan. Destaca la doctrina budista de la vida como tristeza y desilusión, presidida por el → *karma* y la → *reencarnación.* Predica, por tanto, la liberación total que tiene su base en el poder, gracia y méritos de Buda y de los bodhisattvas, y que se obtiene por la fe en → *Amithaba* Buda. El hombre por sí mismo es incapaz de salvarse merced a la ignorancia, a la concupiscencia y al engaño de que es víctima. Sólo lo obtienen los que invocan su nombre. → *Amida* → *Amithaba* → *Nembutsu* → *Nichiren.*

Palabra de Dios

→ *Biblia* → *Canon* → *Corán* → *Inspiración.*

Paleolítico, Religión del

El Paleolítico o edad de piedra antigua se extiende, según los estudiosos, a lo largo de dos millones de

años. Termina hacia el año 9.000 a. C. Se suelen distinguir en él tres períodos conocidos como *Paleolítico Inferior, Medio y Superior.* Este último es objeto de ulteriores divisiones o períodos como el Auriñaciense, Solutrense, Magdaleniense, etc. Discurre durante los 30.000 últimos años previos al Neolítico.

En el *Paleolítico Inferior* asistimos a la aparición del *homo sapiens.* Este inventó las herramientas: guijarros y lascas de sílex. También inventó el fuego y la caza mayor. Durante el *Paleolítico Medio* empezó a vivir en cuevas, abrigos o al aire libre. Y en el Superior hay ya manifestaciones de un gran desarrollo artístico: grabados y pinturas parietales, arte rupestre y mobiliar. Este hombre vive de la caza, la pesca y la recolección.

La pregunta del historiador de las religiones es si el *homo faber,* el *homo sapiens* no era también un "homo religiosus". La pregunta tiene varias respuestas. Los evolucionistas creyeron que había habido una primera etapa arreligiosa del hombre. Otros por el contrario opinan que la conciencia religiosa es contemporánea a la aparición del hombre. Toda la dificultad estriba en que los hombres del Paleolítico nos han dejado pocos mensajes y documentos, y éstos incompletos: osamentas, cráneos, útiles de piedra, ocre rojo, ajuares funerarios, grabados y algunas pinturas rupestres.

Los estudios realizados por *M. Eliade* –comparando los documentos del Paleolítico con otros análogos procedentes de pueblos arcaicos de nuestra época– le han llevado a afirmar la existencia del "homo religiosus" en el Paleolítico. Los datos que aportan los pueblos arcaicos: mitos, creencias, leyendas sobre los *instrumentos* –lanzas y flechas que vuelan por la nubes o se clavan en la bóveda del cielo–; sobre los *animales* a quienes consideran semejantes a los hombres; sobre el *enterramiento* de los muertos con la creencia en otra vida... llevan a Eliade a la conclusión de que el hombre del Paleolítico conocía una serie de mitos.

Palestina

Zona costera del mar Mediterráneo situada entre el actual Israel y Siria. En el s. XII a. de C. se establecieron en ella los filisteos, que dieron el nombre a la zona de raza no semita. La Biblia los presenta como rivales del pueblo de Israel. Junto con otros pueblos semitas

como los cananeos, amorreos, geteos, fereceos, etc., ofrecieron un mosaico de culturas, razas y religiones frente a la cultura, religión y pueblo de Israel. Con el tiempo se impuso la religión cananea. → *Judaísmo, Historia del* → *Judaísmo, Religión del* → *Canaán, Religión de.*

Pali

→ *Budismo, Textos y escrituras del.*

Palingenesia

"Regeneración", "nuevo nacimiento". Doctrina que procedente de Asia fue asumida por los estoicos romanos y por la literatura (Eneida, VI). Con este nombre se alude en concreto a la palingenesia cósmica, en que después de varios miles de años –el Gran Año– se repetirán exactamente las mismas cosas y por toda la eternidad. Ello acaecerá después de una conflagración universal en que las cosas serán purificadas por el fuego.

El concepto de palingenesia no se ha de confundir con Eterno Retorno ni con → *transmigración* o → *reencarnación,* si bien son conceptos afines. Lo propio de la palingenesia es la regeneración de las cosas por el fuego.

Pan

Dios de pastores y rebaños, forma parte del cortejo de *Dioniso.* Se le representa con cuerpo mitad de hombre, mitad de macho cabrío. Sus símbolos son la siringe, la corona de pino y el cayado de pastor. Su culto se extiende por toda Grecia y llega hasta Roma.

Pandora

Mujer mítica que, según Hesíodo, fue el instrumento de castigo de los dioses a los hombres por haber heredado el fuego que Prometeo robara a los mismos. Pandora no hizo más que abrir la tinaja o caja en que se guardaban todos los males capaces de dañar a los hombres. Sólo impidió que saliera la esperanza.

Panteísmo

Del griego *pan:* "todo" y *theos:* "Dios". El término y el concepto de panteísmo responden a la creencia o teoría filosófico-religiosa de que sólo existe una única sustancia o realidad *(monismo)*. Se concibe esta sustancia como Absoluto, Uno, Ser, Todo.

El monismo, como creencia y como interpretación filosófico-religiosa, tiene una larga historia y es concebido de muy diferentes formas. Como forma de pensamiento aparece primero en los → *Upanishads* hindúes. Conciben a Dios no como creador teísta, sino como lo absoluto, lo más profundo, la realidad última o "el fundamento de todo ser". La disciplina para alcanzar la unión con el absoluto recibió el nombre de → *yoga.* Según las diversas escuelas y maestros, existe un panteísmo absoluto: todo lo que existe es Dios, y un panteísmo modificado: Dios es la realidad que está detrás de la naturaleza. Para éste, Dios es a la naturaleza lo que el alma es al cuerpo. Por el contrario, en el panteísmo absoluto sólo Dios es la realidad. Todo lo demás es imaginario.

En Occidente encontramos también distintas formas de panteísmo, cuyos principales representantes pueden ser Plotino (205-269 d. C.), Giordano Bruno (1548-1600), Spinoza (1632-1677), para terminar en Hegel (1770-1831). Durante todo el s. XIX, el monismo panteísta se ha interpretado en un sentido materialista: la única realidad es la materia. Tal sería, por ejemplo, la interpretación de → *Marx* y el marxismo.

El cristianismo y en general todas las religiones reveladas monoteístas rechazan esta interpretación de la realidad. Rechazan, asimismo, el *dualismo* como interpretación del mundo compartido por dos fuerzas: Dios-Diablo, Bien-Mal, etc. Para clarificación de estos conceptos véase → *monoteísmo,* → *teísmo,* → *deísmo,* → *politeísmo.*

Papa

"Padre". Nombre común con que en la Iglesia de Oriente se designaba a cualquier obispo. Responde al término actual "pope" con que se designa a los sacerdotes ortodoxos. A partir del s. XI se da este título al obispo de Roma.

El papa es, en efecto, el obispo de Roma, sucesor de san Pedro, muerto en esta ciudad en tiempos de Nerón (60-63 d. C.). El papa como obispo de Roma es el jefe visible de la Iglesia Católica, que se denomina también Romana. Sucede en este cargo a Simón Pedro, el primero de los doce apóstoles elegidos por Jesucristo para ser el fundamento de la Iglesia (Mt 16,18-19).

Más que la historia de los papas –que presenta claroscuros evidentes que no podemos mencionar aquí– ahora conviene señalar lo que es y representa el papa. "Jesucristo es el único jefe y el único pastor invisible de la Iglesia. Esta tiene en la tierra un centro de comunión en la Iglesia de Roma, en la persona de su obispo, sucesor de Pedro, que preside la caridad eclesial... Su magisterio es infalible cuando se pronuncia solemnemente en nombre de Cristo para toda la Iglesia. Los obispos ejercen su cargo apostólico en comunión con él" (*Declaración de los obispos franceses,* 1978).

Pero el papa no está por encima de la Iglesia, sino en la Iglesia de Jesucristo. El obispo de Roma no se halla por encima del colegio episcopal: está, como Pedro, a la cabeza de los doce. Su autoridad no es de dominio, sino de comunión. Todas estas verdades se fueron precisando a lo largo de los concilios de la Iglesia. No todos los cristianos comparten esta doctrina. Algunos sólo le reconocen ser *primus inter pares.* Otros rechazan el sentido jerárquico de la → *Iglesia* y, por tanto, al papa. El diálogo ecuménico busca la unión de los cristianos en una sola comunión y en una sola Iglesia, que Cristo quiso edificar sobre Pedro.

Paráclito

→ *Espíritu Santo.*

Paraíso

→ *Cielo* → *Escatología.*

Parcas

→ *Fatum* → *Moiras.*

Parapsicología

La parapsicología –como ciencia que quiere explicar fenómenos paranormales por la razón– tiene sus principios en el s. XIX. Anteriormente, la explicación de estos fenómenos era calificada de pura superstición. Desde 1930, la parasicología "se ocupa de los fenómenos *Psi,* debidos a la intervención del psiquismo humano". Objeto principal de la parapsicología son cuatro tipos de fenómenos, tres mentales: telepatía, clarividencia y premonición, y uno psíquico, la psicokinesis. Aunque se han dado pasos importantes en este campo, está todavía muy lejana la explicación científica de estos y de otros fenómenos.

Paria

Palabra adoptada por los portugueses para designar una casta intocable. El término ha pasado a todas las lenguas modernas.→ *Castas, Sistema de.*

Parsis, Religión de los

Son los descendientes arios oriundos de las praderas del este del Irán. Hoy viven en su mayor parte en la India (Gujarat), después de su dispersión tras la llegada del Islam a su región (aproximadamente hacia el 785). En la India han encontrado su tierra y su libertad. Hoy son unos cien mil miembros, que forman una comunidad próspera, emprendedora, socialmente activa. Viven en Bombay en su mayor parte.

Herederos de la tradición zoroástrica, se consideran los "arios de Dios" y practican el culto al elitismo y a la pureza de la raza. "Si no se puede cambiar la piel, ¿cómo se va a poder cambiar la religión?" Se consideran una de las comunidades religiosas más viejas de la tierra. Sus Torres del Silencio o → *dakhmars* siguen presentando un "horrible espectáculo". Es conocido también su rito de paso con el nombre de *naujote,* en que el iniciado elige libremente ser miembro del ejército de Dios: una iniciación a las responsabilidades religiosas.

Destaca, sobre todo, su fe monoteísta: el signo sensible de Dios es el fuego. El culto al fuego –símbolo de pureza y santidad– se practica en los "templos del fuego" cinco veces al día. La simplicidad de las exigencias y la belleza de los ideales, así como el coraje de sus seguidores, son los que han mantenido viva durante unos 3.500 años la más antigua de las religiones proféticas del mundo. → *Zoroastrismo* → *Haoma* → *Soma* → *Ahura Mazda.*

Parusía

"Presencia", "vuelta". Término de la escatología cristiana que alude a la vuelta de Jesús "en gloria" –segunda venida (Mt 16,27)– para celebrar el juicio y consumar el Reino de Dios. Vendrá de repente sobre la humanidad (Mt 24,27). La primera comunidad cristiana vivió a la espera inminente de esta llegada. Las cartas de san Pablo (1 y 2 Tes) aluden a este hecho. Los milenaristas han anunciado varias fechas de esta venida, pero nadie sabe el día ni la hora. → *Quiliasmo.* "Como una chispa que salta de un polo a otro, la presencia silenciosamente intensificada de Cristo en las cosas se revelará bruscamente. Rompiendo todas las

barreras dentro de las cuales la contenían los velos de la materia y la mutua impermeabilidad de las almas, invadirá la faz de la tierra" (Teilhard de Chardin, *El medio divino). → Escatología → Resurrección.*

Pascua

La Pascua es una fiesta común a judíos y cristianos. Es la principal de las fiestas en ambas religiones. Conviene, no obstante, señalar las diferencias existentes entre ambas.

La *Pascua Judía (Pesah)* –literalmente, "paso", "tránsito" conmemora y celebra uno de los episodios–, fundamentales de la fe de Israel: el paso del ángel exterminador matando a los primogénitos de Egipto, pero dejando en paz a los hebreos. Simultáneamente recuerda la salida de Egipto y, por tanto, el paso de la esclavitud a la liberación (Ex 14,1-21). La Pascua Judía es esencialmente una fiesta de alegría y de acción de gracias al Dios de la Alianza por la liberación de la esclavitud. En Exodo tiene un rito pormenorizado. De fiesta familiar pasó a ser fiesta nacional con peregrinación a Jerusalén. Marca el comienzo del año hebreo. Se celebra el 15 del mes de Nisán, ordinariamente en abril. → *Alianza.*

La *Pascua Cristiana* surge del marco fundamental judío (Mc 14,12-24). Según los evangelios, Jesús aprovechó la última fiesta de Pascua antes de su muerte para instituir el memorial de su Pasión: la Ultima Cena. Esta celebra y actualiza la muerte y resurrección de Cristo, causa de nuestra redención.

La fiesta de la Pascua es la más importante del cristianismo. Celebra el triunfo de Cristo sobre la muerte y su tránsito a una nueva existencia, nuestra liberación del pecado e inserción a Cristo: "que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación". Esta fiesta ocupa el lugar central de la liturgia cristiana. → *Bautismo* → *Jesús de Nazaret* → *Eucaristía* → *Exodo* → *Catecumenado.*

Pascua, Isla de

Isla del Pacífico, famosa por las series de estatuas aparecidas en ella. Los arqueólogos las han clasificado en tres períodos: 1) Estatuas de piedra de un Dios

solar. Hacia el s. IV d. C., de procedencia peruana preincaica. 2) Esculturas de tamaño gigantesco. Ss. XII-XVI d. C. Situadas sobre plataformas funerarias, quizá representaban a los antepasados divinizados (*Aku-Aku*). Culto a un dios-pájaro. c) S. XVI, penetración de los polinesios, que derribaron y destruyeron las estatuas. La Isla de Pascua está considerada como uno de los documentos más importantes de la confluencia de las religiones en el Pacífico.

Patriarcas

→ *Abrahán* → *Moisés* → *Judaísmo, Historia del.*

Pecado

"Falta", "culpa". Traduce el vocablo latino *pecatum.* El concepto de pecado ha tenido una larga elaboración, fruto de la experiencia personal e histórica del hombre, del pensamiento filosófico y de la religión. Con un nombre u otro aparece en todas las religiones y culturas. Larga es también la cadena de interpretaciones del pecado o simplemente de la culpa. El sentimiento de culpa es un dato constante de experiencia y de psicología humana. No ha de extrañar, pues, que su interpretación difiera según las coordenadas filosóficas y religiosas en las que tiene lugar. Las ideologías racionalistas y ateas de hoy vinculan el pecado o la culpa con las exigencias de la sociedad, con la conciencia y la razón individual, con el peso de la tradición que condiciona a cada individuo. Las religiones de la antigüedad, íntimamente ligadas a la vida social, lo explicaban por las faltas cometidas contra las exigencias de los dioses. Y en las religiones monoteístas, por las faltas cometidas contra la ley, la voluntad o el poder de Dios.

Con el fin de no repetir ideas ya expuestas a lo largo del diccionario, remitimos a los conceptos fundamentales de → *Cristianismo* → *Jesús de Nazaret* → *Juicio Final* → *Zoroastrismo* → *Liberación* → *Buda, Doctrina de* → *Islam* → *Salvación* → *Tabú.*

Pecado original

Expresión teológica creada por san Agustín –basado en el texto de san Pablo (Rom 7,7-25)– para alu-

dir a un aspecto de la condición humana: todo hombre viene al mundo "vendido al poder del pecado" (Rom 7,14). Existe, por tanto, una culpabilidad, un estado de pecado suprapersonal anterior a la historia. No sólo el individuo, sino la humanidad entera, es solidaria en el pecado. Leemos, en efecto, en Rom 5,12-21 "que por un hombre (Adán) entró el pecado en el mundo", en referencia a Gn 2-3, en que por la falta de Adán el pecado irrumpe en la creación y trae como consecuencia la muerte.

La teología cristiana ha especulado mucho sobre la naturaleza y efectos de este pecado. Lo concibe como un estado de alejamiento de Dios vinculado a la caída del primer hombre. Esta culpa se contrae por el hecho de nacer hombres: todo hombre es solidario de la primera pareja. San Pablo admite una causalidad misteriosa y una influencia real del pecado de Adán sobre todos los hombres. Pero también la humanidad en Cristo se transforma y despierta a una nueva vida. La oposición Adán-Cristo, pecado-gracia resume todo el valor de la salvación cristiana por la que adquirimos una nueva humanidad, "un hombre nuevo no nacido de carne y sangre, sino del Espíritu". → *Lutero* → *Muerte.*

Pedro apóstol, San (s. I)

Discípulo y apóstol de Jesús. Natural de Galilea, de oficio pescador (Mc 1,16; 21,26). Según la tradición murió en Roma entre el 60-65 de nuestra era.

La figura de Pedro destaca en los *Evangelios* y en los *Hechos de los Apóstoles* en primer plano. Es considerado como "el primero de los apóstoles", "roca" y fundamento de la Iglesia (Mt 16,18). La tradición le consideró siempre obispo de Roma. En el Nuevo Testamento hay dos cartas católicas atribuidas a Pedro (1 y 2 Pe). → *Papa.*

Penates

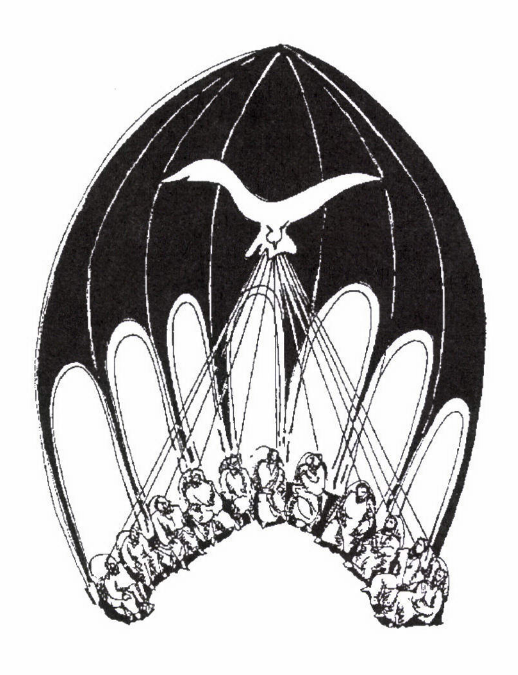
Dioses menores romanos que velaban por la abundancia de la despensa (*penus*) y de la casa. Junto con → *Vesta* y el *Lar familiaris,* los penates eran las divinidades domésticas por excelencia. Más tarde recibieron culto público y tenían un templo en la vía sacra. → *Lares* → *Manes.*

Pentateuco

Los cinco primeros libros de la → *Biblia.* → *Canon* → *Moisés.*

Pentecostés

Fiesta cristiana que celebra la venida del *Espíritu Santo* sobre los apóstoles y sobre la Iglesia (Hch 2). Este hecho tuvo lugar a los cincuenta días después de la → *Pascua.* El texto de los *Hechos* acentúa "la efusión del Espíritu y sus dones" sobre los apóstoles y la realización de la "Nueva Alianza" sellada por Dios en Cristo por la efusión del Espíritu a todos los hombres, produciendo numerosas conversiones a la Iglesia.

Pentecostales

Desde principios del s. XX asistimos a un auténtico "revival" de movimientos llamados "pentecostales" y "carismáticos" dentro de las → *Iglesias Reformadas.* Y a partir de la II Guerra Mundial también dentro del

catolicismo romano. Estadísticas no contrastadas afirman la existencia de más de 1.500 grupos de pentecostales, con una cifra superior a los 55 millones de miembros en todo el mundo. "Se afirma ser el sector más amplio del protestantismo. Y cerca del 10% de los católicos de todo el mundo pueden identificarse como pentecostales" *(El cristianismo en el mundo de hoy,* Lion Publishing, Ed. Paulinas - Verbo Divino, 1987).

¿Qué es el movimiento pentecostalista? Dentro de la diversidad de los distintos grupos encontramos el rasgo distintivo del "Bautismo en el Espíritu Santo", una experiencia individual de Dios, vivida personalmente y en grupo. La "evidencia física inicial" del don de lenguas que aparece con frecuencia en sus reuniones es una primera expresión de esta vivencia, pero no es lo principal. Otros rasgos característicos son el emocionalismo comunitario y entusiasta en cultos sencillos y alegres, que lleva aparejada la creencia en las curaciones milagrosas.

Los grupos pentecostales extendidos hoy por todo el mundo han surgido de las diferentes confesiones e Iglesias Protestantes. Hay pentecostales de Wesley (metodistas), pentecostales baptistas, apostólicos, indígenas. Particular incidencia y arraigo siguen teniendo entre marginados –como los gitanos– y en el Tercer Mundo, de modo especial en Latinoamérica. En esta última, los "movimientos carismáticos" y las "comunidades cristianas de base" surgidos dentro del catolicismo están haciendo una labor evangelizadora importante.

Observadores atentos al movimiento pentecostalista acusan un excesivo emocionalismo, un descuido de la formación intelectual de lo cristiano y unas posturas elitistas y de crítica a las Iglesias establecidas.
→ *Carismático, Movimiento.*

Peregrinación

El tema de la peregrinación ocupa un amplio espacio en la antropología religiosa. Aparte el fenómeno común de la peregrinación, su motivación y demás componentes, está el estudio de las diversas peregrinaciones: judías, cristianas, musulmanas, hinduistas, budistas, etc. Cada una de ellas ofrece sus características propias.

La peregrinación –como se sabe– es un viaje o desplazamiento a un lugar considerado como sagrado: río, monte, templo o lugar donde se ha producido un milagro. El punto de partida es un acto de fe, de espera y de búsqueda motivado por un estado de ánimo hacia lo sagrado. Y finalmente, la peregrinación termina en un lugar sagrado, meta del encuentro, donde se espera alcanzar lo que se espera o desea: curación, salud, perdón.

Desde antiguo hubo lugares famosos de peregrinación: la tumba de → *Osiris,* en Abydos (Egipto); Epidauro, en Grecia; el río Ganges, en el hinduismo y budismo de la India; lugares como Jerusalén, La Meca, Roma. Y los más modernos de Lourdes, Fátima y otros muchos. El *Islam* mantiene como uno de sus Cinco Pilares la peregrinación a La → *Meca.*

Perséfone

→ *Dioses, Jerarquías y funciones de los.*

Peyote, Culto del

Cactus desarrollado en el norte de Méjico y zona del Río Grande (EE. UU.). Es un poderoso alucinógeno con diversos alcaloides, como la mescalina. Fue usado como droga por aztecas y otras tribus de indios norteamericanos. A finales del siglo pasado esta planta se convirtió en objeto de culto: cantos, danzas, tambores se mezclan en torno al peyote, combinados con elementos cristianos. En 1945 quedó legalizado su culto bajo la denominación de *Iglesia Indígena Americana de Estados Unidos.*

Pez, Símbolo del

El pez ha sido objeto de diversa simbología. En la palabra griega *ixthus,* que significa "pez", vieron los cristianos un símbolo de Cristo. Con esta palabra formaron un acróstico, *Iesous Xristos Theou Soter:* → *Jesucristo*, Hijo de Dios, Salvador. A partir del s. IV el pez pasa a ser símbolo de la Eucaristía. Ya en el siglo II, el poeta Abercio había expresado esta misma simbología en el epitafio de su tumba.

Piedra filosofal

→ *Piedras sagradas.*

Piedras sagradas

Encontramos diversas piedras en relación con lo sagrado. Posiblemente, su origen meteórico, su posición, su carácter conmemorativo, su forma, etc., son parte de esta vinculación a lo sagrado. Tenemos innumerables ejemplos de esas piedras: la piedra sagrada de Gn 28,18ss, centro de la experiencia de lo sagrado para Jacob y que recibe el nombre de "casa de Dios". El mismo carácter tendrían las "piedras azules" de Stonehenge (Inglaterra, hacia 1700 a. C.). Mención especial merece la "piedra negra" de la → *Caaba.*

Este mismo carácter sagrado aparece en las "primeras piedras", en las "piedras mágicas", portadoras de virtudes ocultas. Y la "piedra filosofal" de la alquimia clásica: piedra roja preparada con polvo de transmutación, que entre otras propiedades, además de dar la salud y la longevidad, era portadora de la salvación o liberación.

Pilato, Poncio

Procurador romano en Judea (26-36 d. C.). Los evangelios lo presentan como juez en el proceso civil de Jesús (Mt 27; Mc 15; Lc 23; Jn 18,28ss). En el juicio contra Jesús aparece vacilante y cobarde –se lava las manos–. Entrega a Jesús a las autoridades religiosas judías.

Pinturas rupestres

→ *Arte y religión* → *Paleolítico, Religión del* → *Neolítico, Religión del.*

Pirámide(s)

Grandes monumentos funerarios de los faraones de Egipto. Se emplearon como sepultura real desde la III Dinastía hasta finales del Impero Medio (2800-1600 a. C.). Posteriormente encontramos la pirámide en otras culturas y religiones, (→ *aztecas* → *mayas),* donde admite formas y usos distintos. Estas últimas, construidas entre los ss. IV-XIV de nuestra era forman una

pirámide truncada, con gradas de varias escaleras en cuya cima está el santuario. Las más conocidas son las de Teoatihuacáan (pirámides de la luna y el sol) y de Chichén Itzá (el castillo).

Las pirámides han recibido distintas interpretaciones desde el punto de vista religioso: evocación de la colina emergida del océano primordial durante la creación; escalera que permitía subir al rey muerto al cielo, y otras. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Pitágoras

Filósofo e iniciador religioso, natural de Samos (s. VI a. C.). Vivió en Sicilia y sur de Italia. Son muy pocos los datos que poseemos sobre su vida y doctrina, sobre todo religiosa. Pero en torno a la figura de Pitágoras se creó una comunidad de discípulos y un núcleo de doctrina importante conocidos como los pitagóricos y el pitagorismo.

El núcleo de la doctrina filosófico-religiosa de Pitágoras interpreta el mundo dual y simbólicamente por medio de números. Cree en la metempsicosis o reencarnación: el alma está encerrada en el cuerpo, es de origen divino y aspira a volver allí de donde vino. Como iniciación religiosa y ascética, el pitagorismo insiste en el culto a Apolo, en la práctica del vegetarianismo, el examen de conciencia, los baños purificadores, las libaciones rituales y otras prácticas esotéricas. Algunos han visto una conjunción entre esta doctrina y el *orfismo.* → *Orfeo.* La influencia de Pitágoras fue y sigue siendo decisiva en el pensamiento antiguo y moderno. → *Platón* → *Neoplatonismo.*

Pitagóricos

→ *Pitágoras.*

Pitagorismo

→ *Pitágoras* → *Esoterismo.*

Pitia

→ *Sibila* → *Delfos, Santuario de.*

Pitonisa

→ *Sibila* → *Delfos, Santuario de.*

Platón (427-337 a. C.)

Filósofo ateniense. Junto con su maestro *Sócrates* y su discípulo → *Aristóteles,* constituye el grupo de maestros griegos del pensamiento clásico que más han influido en la filosofía, en la moral y en la religión. En particular, la filosofía mítico-religiosa de Platón, de base órfico-pitagórica, constituye una corriente que influirá de modo decisivo en el *neoplatonismo,* en el judaísmo de la diáspora, así como en la especulación cristiana patrística, escolástica y renacentista.

Desde la filosofía, Platón nos habla de Dios, la creación, el hombre, el amor, la virtud y la inmortalidad. Todos estos temas afloran en sus *Diálogos.* El alma es inmortal por ser simple, espiritual. El mundo sensible es apariencia y fenómeno de una realidad superior –el mundo de las ideas– que no se capta con los sentidos sino con la inteligencia. Dios es el arquetipo o idea suprema, el bien por excelencia al que ha de dirigirse el alma. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma: ésta se encuentra incómoda en el cuerpo y tiende irresistiblemente hacia el mundo superior empujada por el amor.

Platonismo

→ *Platón* → *Neoplatonismo* → *Pitágoras* → *Agustín, San.*

Pneuma

→ *Espíritu* → *Alma* → *Psique* → *Aliento.*

Poderes ocultos

→ *Carisma* → *Mana* → *Espiritismo* → *Parapsicología.*

Poema de Gilgamesh

→ *Gilgamesh, Leyenda de.*

Polinesia, Religiones de la

Lo mismo que hicimos al hablar de las eligiones primitivas de → *Oceanía,* de → *Melanesia,* de → *Aus-*

tralia, de Sri Lanka (→ *maoríes*), debemos hablar aquí de las distintas religiones de la Polinesia. Situada al oeste del Pacífico, se extiende desde las islas Hawai, al norte, hasta Nueva Zelanda, al sur, con las islas Tonga, Samoa, Tahití, Cook y otros pequeños grupos intermedios. Dentro de la homogeneidad étnica, lingüística y religiosa encontramos diferencias idiomáticas y religiosas notables. La religión de los foe, los maoríes, los australianos son buen ejemplo de ello.

En la imposibilidad de reflejar los rasgos distintivos de cada una de estas religiones polinesias englobamos aquí las características comunes a todas ellas: 1) En contraposición a las religiones vecinas, el sistema de creencias de los polinesios acentúa el papel de las divinidades más que el de los espíritus y los antepasados. *Tangaroa* es el dios supremo, creador de todas las cosas. Hay divinidades importantes con funciones determinadas –dios de la luz, de la tierra, de la guerra, etc.–, lo mismo masculinas que femeninas. Las creencias y prácticas están basadas en los mitos cósmicos. La función de la religión –oraciones e invocaciones muy elaboradas– consiste en reforzar la vida *(ora):* protección contra los peligros, salvaguarda de la fertilidad humana, animal y vegetal, paz y armonía con los dioses.

Otro de los rasgos característicos de las religiones polinesias es la importancia del *tapu* o tabú. Como el → *mana* melanesio, va unido al aspecto terrorífico e inaccesible de lo sagrado y regula la relación con personas, actividades, lugares y mandamientos provenientes de los dioses. Inseparable del tapu y de los mitos encontramos la preocupación por el origen, naturaleza y destino del hombre. Hay un destino distinto para la aristocracia y para la masa del pueblo. Los primeros van con destino al oeste, lugar paradisíaco; los otros al noroeste, donde les esperaba una oscura residencia en el *Po,* situado en el límite de la tierra. Encontramos también una clase sacerdotal vinculada a las familias reinantes, ocupada en el culto religioso y actividades chamánicas: curación, adivinación, sacrificios y a veces brujería. → *Chamán* → *Brujería* → *Melanesia, Religión de la.*

Politeísmo

Del griego *polus*: "muchos" y *theoi*: "dioses". Fe y culto de una variedad de dioses que gobiernan distintos aspectos de la vida y del mundo. El politeísmo es un hecho de la historia religiosa de los pueblos tanto primitivos –Paleolítico, Neolítico– como antiguos: Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Se encuentra también en las religiones de la India y de las tribus de Australia, América y Africa negra.

El politeísmo plantea diversos problemas a los estudiosos de las religiones. ¿Es anterior o posterior al teísmo? ¿Se da verdaderamente el politeísmo o en el fondo es monoteísmo o henoteísmo? Y otros muchos.

Las explicaciones a estas y otras preguntas entienden el politeísmo: a) Como forma de religión primitiva que por selección y simplificación habría evolucionado hacia el monoteísmo. b) Como degeneración de un monoteísmo primitivo. c) Como simple enteísmo, que en medio de tantas divinidades reconoce una superior última, origen de todo. d) Como exaltación y personificación de las fuerzas de la naturaleza, a la que se identifica con Dios o los dioses. → *Escitas, Religión de los* → *Roma, Religión de* → *Grecia, Religión de.*

Política y religión

→ *Libertad religiosa* → *Islam* → *Liberación, Teología de la.*

Pontífice

Roma, Religión de → *Papa* → *Hititas, Religión de los.*

Poseidón

→ *Dioses, Jerarquías y Funciones de los* → *Grecia, Religión de.*

Posesión diabólica

En el Nuevo Testamento se habla de posesos atormentados por un espíritu impuro (Mc 1,26). Son presa de los espíritus que controlan sus miembros y movimientos, tornándose violentos y furiosos (Lc 8,27-31). Muchos de estos posesos son curados por Jesús (Mt

4,24), "echando fuera a muchos demonios". El mismo Jesús interpreta esto como signo o señal de su poder mesiánico.

Tanto en la historia antigua como moderna ha habido brotes de "posesión diabólica". La Edad Media nos ofrece muchos casos de posesión en Europa, vinculada a las brujas. En las religiones primitivas tribales también aparecen casos de posesión vinculadas al hechicero o al chamán. El cine y la novela han llevado al gran público el tema de la posesión diabólica mezclando en su composición la religión, la superstición, los movimientos satanistas y otras causas. Y la ciencia, que la explica como una enfermedad del psiquismo. En la Iglesia Católica existe un ritual para la expulsión de los demonios, una función que realiza el *exorcista.* → *Exorcismo.*

Positivismo lógico

Filosofía inspirada en el empirismo de *Hume,* el positivismo de *Comte* y reformulada por el Círculo filosófico de Viena (1929) –neopositivismo–, basada en el análisis lógico (filosofía analítica) de L. Wittgenstein y la lógica matemática de B. Russell.

Los principios de su declaración pueden expresarse en estos términos: a) Todos los enunciados metafísicos carecen de sentido como tautologías que son. Toda especulación metafísica es pseudocientífica. b) Sólo son verdaderas las proposiciones empíricamente verificables, que enuncian hechos concretos reducibles a experimentación y comprobación. Sólo tienen validez las proposiciones sobre "contenidos sensibles" y "datos sensibles".

La ética y la religión entran en la misma categoría de las verdades metafísicas. Las afirmaciones de la ética o de la religión carecen de sentido. Hay que guardar silencio ante ellas. No son ni verdaderas ni falsas, porque no son proposiciones de hechos ni pueden ser sometidas a la verificación de los hechos.

El positivismo lógico (neopositivismo) y la lógica matemática niegan sentido verdadero al lenguaje religioso. Opta por un *agnosticismo* prudente y discreto. → *Kant* → *Hume* → *Ateísmo* → *Agnosticismo* → *Durkheim, Emile.*

Postrimerías

Las últimas cosas o postrimerías son en la teología cristiana las verdades o hechos que el hombre y el cristiano ha de tener en cuenta en todo el proceso de su vida como hombre "viator" en camino hacia el "más allá". Estas verdades son la → *muerte,* el → *juicio,* el → *infierno* y la *gloria* o → *cielo.* En el cristianismo estas verdades quedan iluminadas por la doctrina y el ejemplo de Cristo. Más que como unas verdades de "horror y temblor", se han de tomar como anuncios de lo "que espera al hombre que cree y permanece en Dios".

Pozos sagrados

→ *Lugares sagrados.*

Prajna

Término pali del budismo hinayana. Significa "sabiduría" o "sapiencia". Tiene su versión más actualizada en la satori del → *Zen* japonés. → *Bodhi* → *Iluminación* → *Nirvana.*

Prakriti

→ *Smakhya.*

Predestinación

"Destino anticipado". El llamado "problema de la predestinación" ha estado y está presente en la especulación y controversia judía, cristiana y musulmana. Más que problema es un misterio en el que se quiere conjugar la omnipotencia y omnisciencia de Dios con la libertad humana. ¿Cómo compaginar la omnipotencia de Dios y la libertad humana? ¿Sería Dios justo si recompensase al hombre no libre y no responsable? ¿Predestina al paraíso o al infierno y a quién?

Tanto la → *Biblia* como el → *Corán* afirman estas tres verdades: a) Dios es omnipotente, hace vivir y morir... b) El hombre permanece libre y responsable. c) Dios nunca es causante del mal.

Otra cosa es adentrarse en los distintos determinismos que afectan al hombre anulando o mermando su

libertad. Por otra parte, la afirmación del Nuevo Testamento: "Dios quiere que todos se salven" da al tema una visión optimista sobre el destino futuro del hombre. → *Iglesias Reformadas Calvinistas.*

Presagios

→ *Adivinación* → *Arúspices* → *Profetas.*

Presbiterianos

→ *Iglesias Reformadas Calvinistas.*

Presbítero

→ *Orden, Sacramento del.*

Profesión de fe

→ *Credo* → *Fe* → *Cristo.*

Profetas

En la Biblia el profeta no es una persona cuya función consistiría en "predecir el futuro", como dan a entender los diccionarios. Tanto en hebrero como en español, el vocablo profeta designa a un hombre que habla abiertamente para proclamar lo que dice Dios.

Los hubo en todos los tiempos. No conocemos a la mayor parte de ellos, ya que no eran profetas escritores, ni tampoco profesionales del profetismo. Llevaban la misma vida que sus contemporáneos, ejerciendo un oficio.

En una época posterior, la Biblia alude a grupos de profetas que vivían en torno a un maestro como Eliseo. Finalmente, a partir del s. VIII, aparecen unos hombres que, no contentos con interpelar a sus paisanos en estilo directo, como si Dios hablara directamente por su boca, ponen además por escrito los oráculos que acababan de pronunciar. Así comenzaron, sin saberlo, a escribir la Biblia. Fueron los agentes de transmisión de una cierta lectura de los acontecimientos. A través de ellos y no a través de los monarcas es como se manifestó el gobierno de Dios sobre su pueblo.

Se acostumbra a distinguir los profetas en *mayores*

y *menores*. En otras religiones como el Islam, también se reconoce el valor de profeta de → *Mahoma*. → *Biblia* → *Corán*.

Prostitución sagrada

Práctica institucionalizada en algunas religiones, relacionada, sin duda, con la fecundidad. Se obligaba a las vírgenes a prostituirse en el templo de una diosa: Afrodita, Astarté, Ishtar, etc. Se interpretaba como el sacrificio que cada mujer tenía que hacer a la diosa una vez en la vida. O como práctica regular institucionalizada establecida en algunos templos. El dinero obtenido se consideraba sagrado. → *Anahita*.

Protestante

→ *Iglesias Luteranas Evangélicas*.

Protestantismo

→ *Iglesias Luteranas Evangélicas*.

Providencia

En el lenguaje común, la palabra providencia evoca algo o alguien que dirige los acontecimientos del mundo y de la vida humana. Va asociada a la suerte o al destino de cada uno y de cada cosa. La filosofía, sobre todo la *estoica* (→ *estoicismo*), ve en la providencia la ley del mundo que el hombre ha de respetar.

En las religiones reveladas, la providencia no es un simple concepto, es algo que se deduce de las obras de Dios. En el Antiguo Testamento es Dios mismo el que otorga la vida y la fecundidad (Gn 1,22, 28; Is 42,5) y cuida de sus criaturas (Job 38; Sal 104). Dios es el que llama y elige a su pueblo y hace *Alianza* con él. Para el Nuevo Testamento la providencia es Dios, Padre de los hombres, que inspira confianza y seguridad, Padre que salva en Cristo (Rom 8, 28ss). Difícil de soslayar es, sin embargo, la conciliación entre providencia y → *mal*. → *Predestinación* → *Libertad religiosa*.

Pseudodionisio

Monje griego del s. IV que escribió sobre *Los nom-*

bres de Dios y sobre *La Jerarquía Divina, d*os libros fundamentales en la historia de la → *mística.* En ellos se manifiesta el autor como experto armonizador de la fe cristiana con el neoplatonismo. Busca la unión del alma con Dios a través de la experiencia mística. Dios es algo inefable *(apofático),* de ahí el lenguaje analógico, incapaz, por otra parte, de expresar lo que es Dios.

Se le conoce con el nombre de *Pseudodionisio* porque estas obras fueron atribuidas durante mucho tiempo a Dionisio Areopagita, un ateniense convertido al cristianismo por san Pablo (Hch 17,34). La influencia de estas obras en la mística cristiana fue decisiva.

Psicología de la religión

La *psicología religiosa* es una parcela de la psicología. Nace en el siglo XIX como ciencia independiente aplicada a describir e interpretar los fenómenos religiosos. El objeto más directo e inmediato de la psicología religiosa será el conjunto de fenómenos y comportamientos, individuales y colectivos: opiniones, creencias, juicios de valor, experiencias, actitudes, ritos, etc. La labor del psicólogo es dar una respuesta a todos estos hechos y fenómenos tal como él los ve y observa.

Desde el siglo XIX hasta nuestros días, eminentes psicólogos se han aplicado al estudio de las religiones desde la psicología. Remitimos a algunos de ellos en este mismo diccionario: → *James, William* → *Freud* → *Jung* → *Eliade, Mircea* → *Schmidt* → *Malinowski* → *Sa-grado, Lo* → *Numinoso.*

Psicostasia

"Pesaje de las almas". Término con que se alude al juicio de los muertos. → *Juicio final.*

Psique (Psiché)

Alma, aliento, principio de vida. El término psique recibe a lo largo de la historia distintos significados según las culturas, filosofías y religiones. En la época clásica griega y en el helenismo, psique es el elemento íntimo de la personalidad. En el orfismo, platonismo,

gnosticismo, etc., significa el alma, elemento preexistente e inmortal, uno de los arquetipos e ideas simples, espirituales, inmortales y eternas.

El Nuevo Testamento usa este término para traducir el hebreo *hefesh,* que expresa el concepto de alma inmortal. San Pablo distingue entre *psique* y *pneuma:* el primero como principio de vida racional, el segundo como *espíritu* o alma inmortal.

En la psicología moderna, psique hace referencia a ese principio de donde nacen todas las operaciones humanas y puede traducirse por "yo", alma, conciencia. → *Atman* → *Homo religiosus.*

Puente

La función del puente ha dado lugar a una rica simbología, sobre todo en relación con la *escatología.* Alguno de estos símbolos aparece en el → *Juicio final.*

Puranas

Los puranas son textos del hinduismo medieval, compuestos entre el s. IV y el XIII de nuestra era. Son, naturalmente, posteriores a los vedas y a las epopeyas (→ *Mahabharata* → *Ramayana),* de las que son comentarios. El término purana significa antigüedades, sin duda porque cuenta la historia de las genealogías y de las dinastías reales, mezclada con los relatos de los mitos más antiguos. Relata, en efecto, las leyendas sobre Kala, Varuna, Indra y demás dioses y diosas, así como una gran cantidad de enseñanzas sobre los ritos, las fiestas y las peregrinaciones. En conjunto, son 18 poemas (puranas mayores) con un millón y medio de versos, y otros menores, atribuidos al legendario Vyasa, compilador de himnos védicos. A través de los puranas aparece la evolución de la doctrina hinduista. → *Avatar.*

Purgatorio

Término y concepto de la teología católica relativos a la → *escatología.* Se alude a un estado de purificación de aquellos justos que habiendo muerto en gracia no han purgado o satisfecho convenientemente ante Dios.

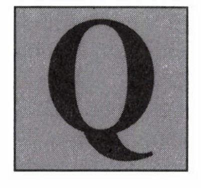
Esta verdad dogmática para los católicos no es compartida en general por las Iglesias de la Reforma, que no encuentran en ella la suficiente base bíblica. La teología católica moderna ha cuestionado también el significado y la interpretación que tradicionalmente se viene dando a esta verdad. Pone asimismo en tela de juicio el sistema de indulgencias y prácticas en torno al purgatorio: novenas, misas, etc.

Puro-impuro

Valoración mágico-religiosa de ciertos objetos, personas, lugares, animales, comidas, etc., que convierte a los mismos en puros o impuros. Esto hace que ciertas personas no se puedan acercar a ellas, ni tocarlas. Su trato queda reservado a personas determinadas como sacerdotes, chamanes y otras. Son muchas las clasificaciones *puro-impuro* según las religiones. → *Tabú* → *Sagrado, Lo* → *Alimentos.*

Purusa

→ *Smakhya.*

Querigma

→ *Kerigma.*

Querubines

→ *Angeles* → *Jerarquía.*

Quetzalcoatl

Del ave sagrada *Quetzal,* en las religiones maya y

azteca, aparece un dios del aire que bajó a la tierra a enseñar las artes de la civilización, oponiéndose a la práctica de los sacrificios humanos. Hay historiadores que lo interpretan como un rey de la civilización preazteca. Aparece simbolizado por una serpiente con plumas de quetzal. Los sumos sacerdotes aztecas recibían también este nombre. Era venerado en Cholula, donde tenía un santuario sobre la mayor pirámide del mundo. → *Aztecas, Religión de los* → *Mayas, Religión de los.*

Quiliasmo

Esta creencia en un *millenium* –período de mil años, llamado también *quiliasmo*, del griego *khilioi*= mil– ha conocido una historia sorprendente y tortuosa desde el comienzo del cristianismo hasta nuestros días. La esperanza de la realización plena del Reino de Cristo en la tierra durante mil años ha sido el motor que ha movido ideas, hombres e ilusiones a lo largo del tiempo. La *parusía* de Cristo suscitó la espera de una salvación a la vez colectiva, terrestre, inminente, total y sobrenatural, que estaba ya presente en la tradición judía y que adquiere una fuerza inusitada en la ruina de Jerusalén (70 d. C.).

Este movimiento "milenarista" es recurrente en la historia del cristianismo, agravado por situaciones de catástrofe: hambre, guerras, inseguridad, etc. Hoy mismo aparece amparado en la interpretación religiosa de → *mormones,* → *adventistas,* → *testigos de Jehová* y otros. Y de una literatura actual pseudognóstica y apócrifa (→ *Gnósticos* → *Apócrifos),* destinada al consumo de la curiosidad y de la demanda de lectores cada día más preocupados por lo "maravilloso sobrenatural".

Hay que decir, por tanto, que el milenarismo o quiliasmo no se justifican ni desde el punto de vista de la Biblia ni de la teología. Su venida al final de los tiempos coincide con el juicio definitivo y universal (Jn 5,28-29). → *Juicio final.*

Quiromancia

"Adivinación por las manos". Es una forma de adivinación basada en el examen de las manos. Se

encuentra como práctica mágico-religiosa en varias religiones antiguas tanto históricas como primitivas. Se usaba y usa como arte adivinatoria del futuro, como prueba iniciática y como lenguaje de la naturaleza. → *Adivinación* → *Magia.*

Quiyas

→ *Islam.*

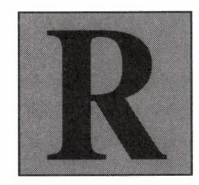
Qumram

Localidad en la orilla noroeste del Mar Muerto (Palestina). Está considerado como el mayor descubrimiento arqueológico relativo al mundo de la Biblia. El hallazgo completo de Qumram consiste en rollos o fragmentos de rollos de 800 documentos distintos escritos entre el año 200 a. C. y el 50 d. C., probablemente por miembros de una secta judía llamada de los *esenios.* Unos 127 documentos son textos bíblicos, entre ellos las versiones más antiguas conocidas de todo el Antiguo Testamento, a excepción del libro de Ester. La mayoría de los manuscritos están escritos en hebreo; otros lo están en griego o arameo, lenguaje dominante de la época en el que se cree que hablaba Jesús. De algunos libros hay hasta 19 copias, escritas en épocas diferentes por manos diferentes. Otros libros son → *apócrifos,* (→ *Canon),* como los libros de Tobías, Sirac (Eclesiástico) y otros. Aparecen también comentarios bíblicos, profecías, himnos y reglas de comportamiento y culto.

Los manuscritos se hallaron en 11 cuevas distintas de Qumram entre 1947 y 1956. Se completaron en 1952 con los descubrimientos en una cueva aislada –Qumram 4– que contenía millares de fragmentos de unos 570 documentos que formaban la Biblia hebrea (→ *Biblia).* Casi todo el material no publicado procede de esa cueva. Todo parece indicar que en los próximos años tendremos la edición completa y crítica de los documentos de Qumram conocidos hasta ahora parcialmente.

La importancia de los "Manuscritos de Qumram" es manifiesta en muchos de los campos del estudio de la Biblia: ambiente de Jesús y nacimiento del cristia-

nismo; crítica textual; canon de la Biblia; enseñanzas de los esenios y su influencia sobre el cristianismo primitivo. Todo lo cual nos dice que estamos ante los documentos más importantes en torno a la Biblia. → *Arameo* → *Fariseos.*

Ra

Dios solar egipcio, que simboliza y encarna el sol. Recibe adoración en Heliópolis, para convertirse en dios del Estado como *Atón-Ra*, durante el Imperio Antiguo, con capital en Menfis (2850-2052 a. C.). Durante el Imperio Medio y Nuevo, con Tebas como capital, es reconocido como → *Amón-Ra* (1570-715 a. C.). Durante este último período *Ra* ve progresivamente disminuidos sus atributos y funciones por → *Osiris,* que se convierte en dios principal de Egipto. → *Egipto, Religión de.*

Rabino

"Maestro". Título con que se designa a una persona versada en derecho judío, prácticamente en la *Ley* o → *Torá.* Empezó a ser título oficial en el judaísmo en el s. I d. C. Los rabinos forman parte de la clase dirigente e influyente de la sociedad hebrea. Actualmente es un miembro cualificado de dicha comunidad que desempeña funciones de educación, asistencia social y pastoral. Preside el culto de la → *sinagoga.*

Existe una literatura rabínica centrada fundamen-

talmente en el → *Talmud*, *Mishna*, obra de rabinos de las diferentes escuelas.

Radakrishnan, Sarvepalli (1888-1975)

Filósofo e intérprete autorizado del hinduismo. Se dedicó a difundir, comentar y traducir buena parte de los textos del hinduismo clásico, como los → *Upanishads*, → *Bhagavad-Gita* y otros.

En su condición de profesor, vicepresidente y presidente de la República de la India, difundió sus ideas centrales: La religión de la India es única, aunque a veces se halle expresada en muchas corrientes religiosas y escuelas filosóficas. En el mundo actual de materialismo y de descomposición religiosa y cultural, el → *Vedanta* sigue siendo válido como lugar de encuentro de todas las religiones. La misión actual del hinduismo es catalizar a todos los hombres y religiones que buscan a Dios. → *Hinduismo*.

Rama

"Séptima encarnación o avatara de Visnú, dentro de la tradición hindú". Ejemplo y símbolo de la justicia, la fidelidad, la paciencia en las adversidades y las formas galantes. Sus hazañas bélicas y amorosas forman el tejido del poema → *Ramayana*. → *Visnú* → *Siva*.

Ramadán

Mes de observancia del ayuno anual entre los musulmanes. Corresponde al noveno mes del año lunar musulmán, mes éste durante el cual se cree que recibió Mahoma sus primeras revelaciones.

El ayuno se guarda desde la salida del sol hasta la puesta del mismo. Obliga a todos excepto a los ancianos, enfermos, mujeres encinta, niños. Tiene carácter purificador y profundamente religioso. → *Islam* → *Mahoma*.

Ramakrishna (1834-1886)

Reformador y místico, figura relevante del moderno renacimiento hinduista. Hijo de un pobre brah-

mán de los alrededores de Calcuta, no era más que un humilde servidor de un pequeño templo a Kali. Muy sensible a los aspectos místicos del Vedanta, al abandono en manos de Dios, fue capaz de tener verdaderos éxtasis llevado por su extraordinaria piedad. Congregó en torno a su persona multitud de peregrinos de todo el mundo, ávidos de sus enseñanzas.

Hizo una síntesis de las creencias hinduistas en torno a una fe depurada en un dios único. La → *bhakti*, el amor oblativo, es el camino privilegiado del conocimiento que libera. Pero para Ramakrishna esa fe no se dirige a una divinidad particular. Dios es la madre sin nombre de toda la humanidad.

Ramakrishna Mission

→ *Vivekananda.*

Ramanuja († 1137 d. C.)

Asceta itinerante hindú (*sannyasin*) que predicó desde el norte hasta el sur de la India. Gran promotor de la → *bhakti* o devoción. Escribió comentarios tanto sobre el *Brahma-sutra* como sobre el *Gita*.

Ramanuja entiende el cosmos como el cuerpo de Dios, pero así como el yo trasciende el cuerpo, así Dios trasciende su manifestación material. Interpretó el "eso que tú eres" de los Upanishads, no como que el yo individual es idéntico a Dios, sino en el sentido de que Dios es la realidad en el interior del yo. No identifica, por tanto, el → *atman* con el → *brahmán*. Rechaza también la amenaza de Sankara a la religión del culto y de la devoción, así como su afirmación de que la salvación procede del interior. La salvación y la liberación para Ramanuja son un don que viene de arriba.

Ramayana

Uno de los grandes poemas de la literatura religiosa india. Se da como fecha aproximada de su composición el s. I. a. C. La tradición lo atribuye al sabio Valmiki. Está compuesto en siete grandes libros. Su héroe es → *Rama*, uno de los siete avataras de → *Visnú*.

Reconciliación

Término empleado en la teología bíblica, que encontramos tanto en el Antiguo como en Nuevo Testamento. Con sentido de reparación, purificación y santificación es un proceso por el que se reestablecen las relaciones de amistad entre el hombre, la comunidad y Dios. En el sentido religioso es una reparación de la culpa, que se opera a través de un mediador: persona o rito en el que la sangre de una víctima era derramada junto al altar. En Lv 16 se habla *del día de la reconciliación* o → *expiación* como el rito y día más importante de la vida religiosa de Israel.

Según el Nuevo Testamento, Dios ha realizado la reconciliación con el mundo por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo (Mt 26,28; Ef 2,13-17). San Pablo dice de Cristo que "es reconciliación con Dios" (Rm 3,25). Esta comienza en la fe y el bautismo, inicio de la reconciliación con Dios. → *Salvación* → *Liberación*.

Redención

→ *Salvación* → *Expiación*.

Reencarnación

"Creencia según la cual el alma, o el elemento psíquico, o el cuerpo sutil, se dota, en cada una de las existencias sucesivas, de un cuerpo diferente en el que se 'reencarna'" (P. Poupard). Según esta creencia se dan en cada individuo una serie de nacimientos y de muertes. Se habla así de "nuevo nacimiento": → *palingenesia*; de "paso de un cuerpo a otro" (*metemsomatosis*); de "transmisión" o "trasvase" (*metangismosis*) o de "estados sucesivos del alma" (*metempsicosis*).

La reencarnación como doctrina filosófico-religiosa se difunde en toda Asia por el hinduismo y el budismo, de los cuales recibe diversas interpretaciones. Aparece en la doctrina órfico-pitagórica de los griegos, desde donde pasó a Platón y al platonismo, al neoplatonismo y al gnosticismo. No pasó, sin embargo, a las Religiones Monoteístas. → *Palingenesia* → *Karma* → *Atman* → *Moksa*.

Reforma

Del latín *reformare:* "devolver su forma a una realidad ya existente". "Lo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en alguna cosa" (*Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española*). En el aspecto religioso del que hablamos, con este nombre se alude "al movimiento que, iniciado en el siglo XVI, motivó la formación de las Iglesias Protestantes" (Ib.). En efecto, la Reforma, en su origen, busca la vuelta a la primera forma del cristianismo tal como aparece en las fuentes del Nuevo Testamento. Se manifiesta como un intento de crítica, revisión, interpretación, organización y vivencia del hecho cristiano, tal como se vivió en el primitivo cristianismo y distinto del que se vivía en la Iglesia de Roma en el s. XVI. Esta Reforma es, en primer lugar, una *protesta* cristiana en nombre del Evangelio contra los escándalos de una cristiandad y de una Iglesia que seguían unos comportamientos contrarios a la enseñanza de Jesucristo. Desde 1529, esta Reforma recibió el nombre de *protestantismo*, cuando seis príncipes y catorce ciudades libres, en la dieta de Spira, elevaron una solemne protesta contra las exigencias católicas.

Desde entonces la Reforma es conocida en la Historia de la Iglesia como *Reforma protestante*, protestantismo, *Cisma de Occidente* y otras calificaciones para distinguirla de otros movimientos y reformas habidas en la cristiandad a lo largo de todos los siglos. → *Cisma* → *Herejía*. Como oposición a la Reforma aparece la → *Contrarreforma*.

Sobre el contenido, interpretación y consecuencias de la Reforma en Europa y en el mundo, indicamos los temas de → *Lutero*, → *Calvino*, → *Zwinglio*. Remitimos asimismo a los conceptos → *Iglesias Luteranas Evangélicas* → *Iglesias Reformadas Calvinistas* → *Iglesias Anglicanas* → *Iglesias Orientales Ortodoxas*.

Regeneración

→ *Palingenesia*.

Reino de Dios

El Reino de Dios –con más precisión–, el "reinado de Dios", es una actividad, no un lugar o una comuni-

dad. Ocupa un puesto central en la enseñanza de Jesús. En los tres primeros evangelios, el "Reino" significa la venida de la soberanía de Dios. Y la predicación de Jesús sobre el Reino es el anuncio de que una nueva era ha irrumpido sobre nuestro mundo.

El "Reino de Dios" queda instituido de forma definitiva en Cristo. El Reino de Dios se realiza aquí en una tensa espera del "ya, pero todavía no". Es decir, se presenta como algo no acabado y como algo a construir por los cristianos. Es la utopía evangélica basada en la esperanza de una existencia y mundo definitivo que Dios ha prometido en y por Cristo. El Reino de Dios tendrá su consumación y perfección plena después de la segunda venida de Cristo.

Las condiciones para el establecimiento del Reino se expresan en el → *Padrenuestro* y las → *bienaventuranzas*. Por eso la vida cristiana es lo que distingue a una persona que pertenece al Reino: en su oración, en su comportamiento y en su vida el cristiano es un hombre del Reino. Por otra parte, las *parábolas* configuran el Reino de Dios: su significado, estructura, funciones.

Reino de los Cielos

→ *Reino de Dios.*

Reino de los muertos

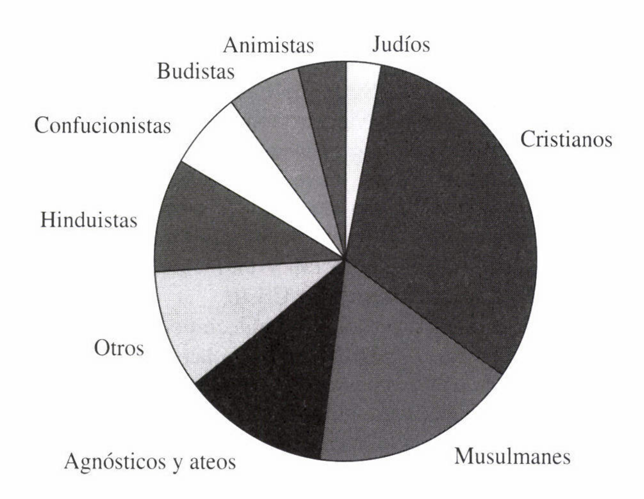
→ *Infierno* → *Hades* → *Sheol.*

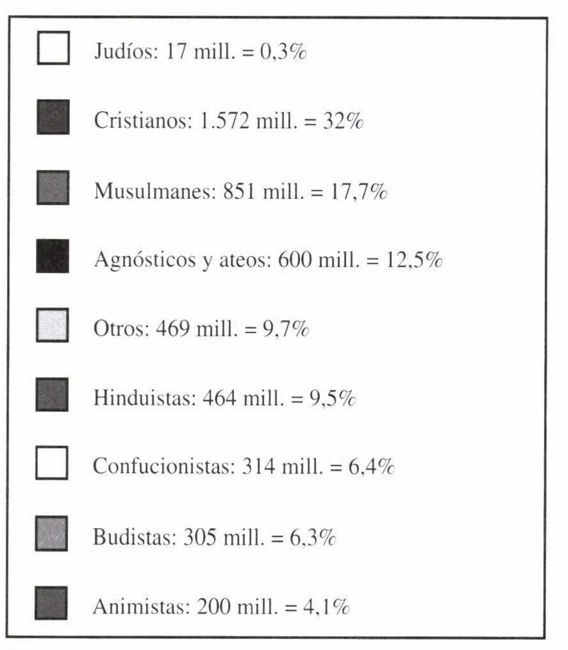
Religión

Del fenómeno o hecho religioso en la historia de la humanidad tenemos documentos innumerables. Más difícil es definir y concretar sus rasgos y características esenciales. Intentamos una definición y un análisis de sus elementos, concluyendo con una clasificación mínima de las religiones.

1. La idea de *religión* nos viene de Roma, cuyo término *religio* se ha impuesto en todas las lenguas. El vocablo –bien se tome de *religere* o de *religare*– parece apuntar a la actitud del que está atado, anudado a alguien. La religión en este sentido ata al hombre con algo o con alguien en torno al cual gira, medita y está

LAS RELIGIONES EN EL MUNDO

Fuente: "Para comprender el Ecumenismo", Verbo Divino, Estella 1991.

polarizado. De la misma Roma nos viene la descripción distinta y contraria de religión hecha por Cicerón y Lucrecio. Para el primero, la religión sería el respeto que el individuo siente en lo más profundo de su ser hacia lo divino, respeto que se manifiesta en la participación en los ritos sociales. Por el contrario, para Lucrecio la religión sería "un sistema de amenazas y de promesas que no hace sino fomentar el fondo tenebroso de la naturaleza humana". De ahí su inutilidad y su rechazo.

Desde entonces se han ensayado múltiples definiciones: a) "Creencia en seres espirituales", definición dada por *Tylor* en el siglo pasado para explicar las religiones animistas. b) "La actitud grave y seria de los individuos o comunidades frente al poder o poderes supremos de los que dependen sus intereses o destinos" (J. B. Pratt). c) Más completa y más aceptada, si bien deficiente, sería la que nos da *Durkheim*: "Sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas". Se podrían dar otras muchas en la seguridad de que no abarcan todo el fenómeno o hecho religioso.

2. Tan difícil como su definición es determinar sus elementos. Enumeramos los principales: a) *El sujeto.* La religión empieza en el encuentro del hombre con lo santo, lo numinoso, la divinidad: Dios, los dioses, mundo trascendente o divino. Dios y el hombre son, por tanto, el sujeto de esta relación. b) *El objeto.* Sería el acercamiento del hombre a Dios para tenerle propicio, para adorarle, aplacarle, conseguir su favor, etc. c) Este acercamiento a Dios se hace por medio de un *sistema de creencias y de prácticas.* A través de este sistema de creencias y de prácticas –individuales y sociales– el hombre se hace "homo religiosus": reconoce, adora, alaba, suplica, hace sacrificios. d) El *"homo religiosus"* implica en esta relación con Dios el gesto, la palabra, el signo, el símbolo, el mito, el rito y el sacrificio. Este mismo sistema de creencias y de prácticas le llevará a institucionalizar la religión: sacerdocio, lugares sagrados, textos, calendarios, etc. A través de ellos el hombre adquiere una conciencia religiosa.

3. La misma diversidad de creencias y de prácticas –además de otros elementos– ha permitido a los estudiosos ensayar una clasificación de las religiones. La

difícil combinación de sus elementos hace que la clasificación no sea definitiva, sino provisional. a) En el s. XIX se hizo una primera clasificación en religiones *primitivas* o inferiores e *históricas* o superiores. La clasificación no es muy convincente y ha sido superada. b) Tampoco es muy clarificadora la clasificación en religiones *animistas, animatistas, monistas, panteístas y monoteístas*, ya que, a pesar de ofrecernos un rasgo diferenciador, no nos dicen las características propias de cada una. c) Religiones *naturales* –cósmicas, celestes, terrestres– y *reveladas*, llamadas también positivas. Todas estas clasificaciones y otras pueden aportar alguna claridad, pero no explican toda la riqueza conceptual que contienen.

4. El estudio de las religiones ha adquirido desde el siglo pasado un auge sorprendente, llegando a constituir lo que se llama *ciencia de las religiones*. Diversas universidades e instituciones han abierto cátedras donde se investiga y se enseña el fenómeno religioso. Una serie de ciencias auxiliares soporta y flanquea la enseñanza y la ciencia de las religiones: antropología, etnología, psicología, sociología, historia, fenomenología. En este último siglo han ilustrado el fenómeno religioso hombres y científicos como → *Tylor,* → *Frazer,* → *Robertson Smith,* → *Malinowski,* → *Eliade, Mircea,* → *Dumezil,* → *Lévi-Strauss*, etc.

Religiones animistas

→ *Religiones primitivas tribales.*

Religiones históricas

El "homo religiosus" está arraigado en la historia y ha dejado huellas de sus múltiples experiencias desde el Paleolítico, pasando por las grandes religiones hasta llegar a los tres grandes monoteísmos: judaísmo, cristianismo e Islam.

Cuando hablamos de religiones históricas, nos referimos a la edad de la historia, verdadera y propia, es decir, en la edad de la escritura, en contraposición a la religión del → *Paleolítico* y del → *Neolítico*. Coinciden con la era de las civilizaciones monumentales o "culturas superiores". Estas últimas comenzaron en las llanuras fluviales de Egipto, Mesopotamia y en otras

zonas del Próximo Oriente unos tres mil años antes de Cristo.

Las características de estos nuevos reinos son el surgir de las ciudades, un poder político centralizado, grandes disponibilidades económicas y una rígida diferenciación de clases. En la esfera religiosa se distinguen por los reyes sagrados, una jerarquía sacerdotal, un ritual desarrollado, hecatombes de sacrificios cruentos.

Su mundo religioso está poblado por grandes dioses y diosas –normalmente alineados en orden jerárquico bajo un dios supremo–. Su reino de los muertos está estratificado. Los mitos orientan la actividad y el comportamiento colectivo. Y la práctica religiosa está fuertemente dirigida por el Estado y las formas mágicas. → *Sacerdocio* → *Magia* → *Astrología.*

Religiones misioneras

→ *Misión.*

Religiones mistéricas

→ *Misterio* → *Eleusis, Misterios de.*

Religiones prehistóricas

"Prehistórico" significa algo anterior a la historia escrita, es decir, antes de que hubiera documentos escritos sobre mitos, ritos y creencias. Normalmente se considera era prehistórica todo el tiempo anterior al año 3000 a. C. en que comienza la escritura desarrollada en las antiguas civilizaciones del Próximo Oriente. Por los mismos criterios podemos designar como prehistóricas a todas las religiones anteriores al año 3000 a. C. Se conocen también como "religiones no literarias".

Aparte de las formas características que aparecen en la religión del Paleolítico, Neolítico y otras tribus de Oceanía, Africa y América, conviene precisar las características generales de las religiones prehistóricas. a) Desarrollo de un pensamiento religioso elemental. b) Transmisión del pensamiento religioso a través de la palabra hablada (creencias y mitos) y del comportamiento imitativo (ritos). c) Organización de la vida

religiosa en torno a las actividades de los cazadores, de los recolectores de vegetales, de los pescadores o de los primeros agricultores. d) Las religiones prehistóricas actúan en ambientes restringidos, en sociedades tribales donde la familia o los parientes cuentan más que otras formas de organización social y donde las fuerzas naturales ejercen un impacto tremendo sobre la vida diaria y sobre la religión.

La existencia y formas de la vida religiosa prehistórica o primitiva se nos han transmitido a través de documentos no escritos: cementerios y hallazgos funerarios, depósitos de ofrendas, representaciones de divinidades, espíritus y figuras culturales, restos de monumentos megalíticos, altares, templos o bases de columnas del mundo. La existencia actual de tribus primitivas nos permite hacer ciertas analogías entre el pasado y el presente, dándonos ciertas pistas para interpretarlas. "No obstante, gran parte de nuestra reconstrucción de la religión prehistórica sigue siendo pura conjetura. Casi todas las interpretaciones de las creencias de ese tiempo pueden ser, y de hecho lo han sido, discutidas" (Ake Hultkrantz). → *Ciencia y religión.*

Religiones primitivas tribales

Con esta denominación nos referimos a la religión de los 200-300 millones de habitantes que integran las tribus de América, Africa, Asia y Oceanía. Sus creencias y formas religiosas son distintas a las religiones prehistóricas del Paleolítico y del Neolítico, aunque tengan también algunos rasgos de semejanza. En el siglo pasado se las denominó *religiones animistas*, espiritistas o simplemente "supersticiosas", sin concederles la categoría de religión.

Hoy se las empieza a llamar *religiones primitivas* para distinguirlas de las grandes religiones más modernas y universales como el cristianismo, judaísmo e islamismo. Otras veces se las identifica con la denominación genérica conocida por religiones no literarias. Primitiva es la religión de una tribu o pueblo que se da cuenta de que otros pueblos tienen otros dioses y sistemas propios. Este tipo de religiones están vinculadas a las necesidades humanas reales y tienen el sello de la verdadera religión. "Tienen una visión realista de la

vida, un concepto humilde de la naturaleza humana y un sentido de dependencia del mundo espiritual".

Los rasgos comunes a estas religiones primitivas han sido estudiados por misioneros, investigadores, antropólogos, gracias a los cuales podemos conocer sus sistemas mucho mejor que hace cien años. Damos aquí los principales rasgos comunes, dejando las diferencias para otras entradas.

1. Es básica para las religiones primitivas la creencia en un mundo de poderes o seres espirituales más fuertes que el hombre mismo. No estamos solos en el mundo. Detrás de las cosas se esconde un poder espiritual, concebido como fuerza que penetra todas las cosas y que ciertas religiones denominan → *mana*. A menudo este poder o fuerza se concibe como una multitud de espíritus unas veces benévolos y otras malignos u hostiles. A veces también estos poderes espirituales son venerados como dioses.

2. La idea de un dios superior y único está también presente en alguna de estas religiones primitivas. Piénsese, por ejemplo, en el Gran Espíritu de los indios americanos y en el 10 de los maoríes. Se le concibe de muchas formas y en la mayor parte de estas tribus puede no tener templos ni sacerdotes ni culto.

3. Otro de los rasgos de las religiones primitivas es la creencia en los espíritus de sus muertos. Estos "muertos vivientes" se relacionan con los que aún viven en este mundo. Por su parte, los vivos deben honrar a los espíritus ancestrales, pueden contar con su protección y guía, y confiar sobre todo en que aceptan sus oraciones y las transmiten a los poderes espirituales superiores. Este sistema recibe el nombre de "culto de los antepasados".

4. Las religiones primitivas son religiones no literarias. Dependen de mitos más que de escrituras y "credos" en el conocimiento de los poderes espirituales. Los mitos relatan y explican las hazañas de los poderes espirituales en la creación del mundo y en su concesión al hombre de recursos para mantener la vida mediante la caza, la pesca, la agricultura, el uso del fuego, etc. El hombre se pone en contacto con los espíritus mediante éxtasis o visiones, mediante la posesión temporal por un espíritu y, sobre todo, mediante los sueños. Todas estas formas, particularmente los sueños, permiten la comunicación con el mundo sobrenatural de los espíritus.

5. Los ritos ayudan también a comunicar con el otro mundo. Ritos y mitos se juntan para celebrar la venida del año nuevo, las fiestas locales de la aldea con la extinción y encendido de nuevos fuegos, las oraciones y las ofrendas a los dioses. No todos los pueblos sacrifican a los dioses, pero muchas religiones primitivas cuentan con sistemas bien definidos de sacrificios, ofrendas y banquetes sagrados.

5. La realización de toda clase de actividades religiosas es confiada en la mayoría de las religiones primitivas al que se conoce como *medicine man*. Este hombre realiza las funciones de *sacerdote, médium, adivino, curandero, herborista* y de → *chamán*. Pero no las de brujo o mago.

Reliquias

"Lo que ha quedado": restos, objetos, documentos, cuerpo o partes del cuerpo de un santo, héroe, etc. En sentido religioso se aplica a objetos que han tenido relación o contacto con personas o cosas de carácter sagrado y que, de alguna manera, transmiten las virtudes o poderes del muerto. Su presencia y culto es casi universal. En Egipto, por ejemplo, se veneraba el crá-

neo de → *Osiris*. Es tradición que en Hermópolis había fragmentos del huevo cósmico. Conocidos son también los lugares de Grecia donde se veneraban objetos de dioses, héroes y personajes famosos. → *Delfos, Santuario de* → *Olimpia*.

El cristianismo no escapa a esta regla universal. Pronto se inicia el culto a los mártires (→ *Catacumbas)*. La cruz de Cristo, la sábana santa, así como los lugares donde vivieron Jesús, la virgen María, los apóstoles fueron y son objetos de veneración. Su devoción, comercio y hasta coleccionismo llegó a proporciones no vistas anteriormente en los ss. XVI-XVII. La Iglesia observa una política de cauta prudencia en torno a las reliquias por la posible adulteración, intereses económicos y materiales de que han estado rodeadas.

En el budismo encontramos casos de veneración de las reliquias de Buda y de los bodhisattvas. También en el Islam existe una veneración piadosa de las reliquias, sobre todo en las clases más populares y no oficiales.

Renacidos

→ *Castas, Sistema de* → *Bautismo*.

Respiración controlada

→ *Yoga* → *Samadhi*.

Resurrección

La *resurrección* evoca el acontecimiento que ocupa el centro de la fe cristiana y que constituye su núcleo unificador. En efecto, la resurrección de Cristo es el eje sobre el que gira todo el → *cristianismo*. Los testimonios sobre el acontecimiento de la resurrección de Jesús están en los textos del Nuevo Testamento. La fe en la resurrección de Cristo y de los que han muerto en él se entrecruzan, tanto a nivel de vocabulario como a nivel más profundo de experiencia espiritual y religiosa. Jesús es el primero en afirmar su esperanza frente a la muerte apelando a la iniciativa de Dios, el viviente, que resucita a los justos y glorifica a los mártires.

El hecho y la experiencia de la resurrección de Cristo quedan expresados en los textos de la Iglesia primitiva (1 Cor 15,3-7; Mt 28; Lc 24, Jn 20). La resurrección de Cristo es modelo y primicia de la resurrección de todos los creyentes. Es además fundamento y contenido de la fe (Rom 10,9; 1 Cor 15,12-18) y de la esperanza (1 Pe 1,3-21). La resurrección de Jesús hace que los discípulos le reconozcan como el → *Cristo*, el Señor y el Hijo de Dios. Estos títulos, que resumen la fe cristiana, expresan la nueva relación de Jesús con Dios, con la humanidad y con el cosmos. En una palabra, la resurrección constituye a Jesús Hijo de Dios y Señor, y le acredita como Mesías vencedor de la muerte y del pecado (Rom 1,14). "Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación".

El hecho de que en la historia de las religiones se encuentren creencias sobre la "resurrección de los muertos", como en el → *zoroastrismo* y el misterio de → *Osiris* y otros, no invalida para nada el misterio de la resurrección de Cristo y la experiencia cristiana en ella. La resurrección de Cristo ilumina no sólo el destino humano, sino también el del mundo. → *Cielo* → *Reino de Dios* → *Bienaventuranzas* → *Inmortalidad.*

Retribución

→ *Salvación.*

Revelación

"Quitar el velo", "descubrir". Se habla de "revelación", "revelaciones" como comunicaciones de algo secreto, oculto o desconocido. En el lenguaje religioso se refiere a las comunicaciones directas de un dios o a través de un personaje: sacerdote, chamán, profeta, ángel, etc. O simplemente a la doctrina de un maestro, iniciador o fundador de una secta o de un grupo religioso. → *Religión.*

Cuando hablamos de "revelación" nos referimos a la que realiza Dios "por obras y palabras intrínsecamente ligadas". "Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio" (*Dei Verbum*, 2). La revelación de Dios a los

hombres se entiende entonces: "como un mensaje que proviene de un modo o de otro, de la libre iniciativa de Dios, que manifiesta su voluntad y, por tanto, se manifiesta al hombre de un modo obligatorio". Esta revelación se contiene en las páginas de la Biblia para judíos y cristianos. "Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo" (Heb 1,1-2). Esta es para los cristianos la definición clara y precisa de revelación. Fue hecha en distintos momentos históricos y en lenguajes humanos variados y diversos. → *Biblia.*

La revelación plena de Dios a los hombres se manifiesta en Cristo, Verbo de Dios hecho hombre, Profeta e Hijo de Dios. La vida y las enseñanzas de Jesús señalan la llegada de los últimos días, el tiempo de la plenitud que "hace nuevas todas las cosas" (Ap 21,5). Los cristianos no necesitan ni esperan otra revelación más que la que Dios les ha hecho en su Hijo Jesucristo. Otra cosa es que estudien y analicen el contenido y alcance de dicha revelación, sus fuentes, sus textos, etc. Para los musulmanes la revelación de Dios se manifestó en la voluntad de → *Alá* en el → *Corán* por medio de su profeta → *Mahoma.* → *Fe* → *Credo* → *Inspiración.*

Rigveda

→ *Vedas, Textos de los* → *Vedanta* → *Hinduismo.*

Rinzai

Importante escuela del *Zen*, fundada por el budista chino *Sin chi* (867 d. C.) e introducida en el Japón a partir del s. XII.

Su diferencia y especialidad respecto a las demás escuelas del *Zen* es el uso de métodos violentos para inducir la → *satori* o iluminación: golpes, gritos, el lenguaje ininteligible y paradójico. Y otros ejercicios del tipo → *Koan.* → *Zen* → *Shinto.*

Rishi

"Sabio o vidente védico". A los *rishis* se atribuyen las composiciones hímnicas védicas y demás textos

sagrados. En un sentido amplio se da este nombre a los sabios antiguos de la tradición védica. Hoy es un título honorífico otorgado a quienes se supone que tienen conocimiento especial de lo divino. Tradicionalmente son siete los grandes *rishis*, entre ellos → *Gautama*. → *Manu*.

Rito(s)

Gesto, acto, fórmula que posee una eficacia de orden simbólico o real.

Existen infinidad de ritos: a) Ritos de *comportamiento:* tabú, de purificación, de paso. b) Ritos *mágicos:* hechizos, encantamientos que ponen en acción fuerzas mágicas. c) Ritos *religiosos*: ofrendas, sacrificios, plegarias.

Estas tres clases de ritos se dan en todas las culturas y religiones. Interesa señalar los ritos de comportamiento o sociales en China y Japón (→ *Confucio).* Y los *ritos de paso* que preparan o acompañan todo cambio de lugar, de estado, de situación social, de edad (→ *Circuncisión).* Los ritos mágicos en las religiones primitivas. Y los religiosos en las religiones históricas. → *Sacrificio* → *Libación.*

Ritos funerarios

Especialmente importantes son los ritos u "honras fúnebres"; son de tipo religioso o social o ambas cosas a la vez. Los ritos muestran una cierta postura del hombre ante la muerte y el más allá. Expresan el dolor de los vivos ante la pérdida de los seres queridos. Tienen también un carácter *apotropático* u "horrible", que hace de ellos una manera de evitar el contagio de la muerte, tener propicios a los difuntos o disponerlos para su viaje al reino de los muertos.

Los ritos fúnebres giran en torno a la cremación, inhumación, embalsamamiento, momificación y otras formas. → *Parsis, Religión de los* → *Muerte* → *Antepasados, Culto de los.*

Robertson Smith, W. (1846-1894)

Clérigo inglés conocido por su magistral libro *Conferencias sobre la religión de los Semitas* (1889). Pro-

testante liberal, se esforzó por conciliar el estudio filológico tradicional de la Biblia con las nuevas teorías antropológicas. Estudió de manera especial el significado del sacrificio, las costumbres y los ritos, "que son con frecuencia más significativos que los sistemas de creencias".

Desde la vertiente antropológica y bíblica en que se mueve su obra, fue un precursor del estudio sociológico de la religión. Es el único de sus contemporáneos que sigue siendo respetado por sociólogos y antropólogos. → *Antropología.*

Roma, Religión de

La historia de la Roma antigua comienza en el s. VIII a. C. y se extiende hasta el s. V d. C. Su lengua latina está presente durante este largo período y bastante más. Este tiempo de casi doce siglos ofrece aspectos muy distintos e influencias muy diversas en todos los campos y también en el religioso. La religión romana creció y se enriqueció bajo la influencia de aportaciones religiosas itálicas, etruscas y posteriores helénicas. Y en la época final del Imperio se vio influida cada vez más por los cultos y los filósofos de Oriente.

La religión romana, no obstante, ofrece una originalidad y especificidad únicas. Se da, además, el caso de ser uno de los hechos históricos más estudiados y conocidos. La labor de los estudiosos nos ha demostrado qué era para el "homo religiosus" romano su religión, cómo concebía lo sagrado y qué lugar tenía en su vida y en la del Estado. 1) La religión en Roma se entiende no tanto como un sistema objetivo de seres, objetos y creencias, sino como una actitud humana, una disposición psicológica atenta a las acciones concretas ante aquellas potencias cuya voluntad debía comprender el hombre para obtener un éxito mayor en las acciones que emprendía. La *religio* se concretaba en legítimo culto rendido a los dioses. En ese culto el hombre manifestaba su *pietas* o disposición de veneración y de consagración que demostraba con respecto a sus padres. En esta *religio* el culto importa más que los dogmas e incluso que los valores espirituales. 2) Los dioses expresan teológicamente la totalidad de las funciones fundamentales que se realizan en la acción de

los hombres. Tres grandes funciones: la soberanía jurídica y mágica, la fuerza física que se aplicaba a la guerra y la fecundidad, sometida a las otras dos, pero indispensable para su desarrollo. Cada una de las divinidades regía un sector de lo visible y lo invisible. Así puede verse en la lista de dioses romanos que damos al final. La acción de cada uno de estos dioses y diosas coincidía con una parcela de las actividades humanas, en las que aparecen como los encargados de un servicio funcional. 3) Los romanos hicieron de la religión una antropología: no sólo concibieron a los dioses como a hombres que desempeñan sus respectivas funciones, sino que pusieron su origen en este mundo. Los dioses, incluso los más importantes, no poseían ninguna identidad mítica y ninguna leyenda los relacionaba con un tiempo primordial. Vincularon los dioses a los antepasados. Desechando toda mitología, concluyeron que el hombre religioso romano era el que imitaba a sus antepasados: su religión recordaba sus orígenes como pueblo. 4) Hay otra característica fundamental: lo religioso para los romanos sólo tenía razón de existir en la medida que podía garantizar el éxito del hombre. Desde esta perspectiva se entiende el culto, el sacrificio, la oración, los ritos del hombre romano: no tienen otra finalidad que actualizar la fuerza superior, la buena fortuna, la suerte que permitiera al individuo o a la sociedad llevar a buen término las empresas que emprendían. Esta preocupación escrupulosa con el rito y la atención a los dioses en busca de eficacia les llevó a crear una actitud supersticiosa –magos, flamines, augures, arúspices–, atentos solamente a las señales de los dioses y al cumplimiento de ritos y fórmulas mágicas. “Se impone el modo justo de obrar, olvidando el modo justo de pensar y creer”. Ritualismo en busca de eficacia.

Puestos a crear dioses, los romanos los conciben a su manera y medida, pero dentro de una jerarquía y organización: *Dioses mayores o consentes* (véase la lista que sigue a continuación), *dioses tutelares:* → *lares,* → *manes* y → *penates*; *dioses nacionales y dioses extranjeros* (fenómeno éste que ocurre sobre todo en el Imperio con la introducción de las divinidades griegas y las religiones mistéricas de Oriente). Además de esta organización jerárquica del panteón romano, hay una liturgia oficial y popular: celebración

de sacrificios, banquetes sagrados, fiestas como las → *saturnales, lupercales*, procesiones, etc. En cuanto a la administración y servicios religiosos, Roma ofrece también diversas jerarquías de pontífices en cuyo vértice está el *pontifex maximus* o sumo sacerdote. Completan la lista multitud de augures, arúspices, vestales o vírgenes al servicio del templo y en los ambientes populares.

Si bien la religión romana es oficial y pública –el emperador es divinizado y se da culto a la diosa Roma–, hay muchos testimonios de religiosidad doméstica en torno a los dioses locales, familiares o de la tierra. Los antepasados son objeto de culto y veneración especial. El hombre romano es particularmente sensible a las señales, auspicios de la presencia de los dioses en su vida privada y social –sobre todo en tiempos de guerra–. Las aves y demás animales le suministran toda clase de augurios, fastos y nefastos, haciéndole sumamente supersticioso. En cuanto a las ideas de ultratumba, los romanos aceptan y repiten las creencias griegas. → *Etruscos, Religión de los* → *Grecia, Religión de.*

Lista de los dioses romanos:

Marte, dios de la guerra.

Venus, diosa del amor, de la belleza y fertilidad.

Apolo, dios de los rebaños, arqueros, músicos, de la medicina y de la profecía.

Diana, diosa de la caza, de la fertilidad y del parto.

Esculapio, dios de la curación. Está simbolizado en la serpiente enroscada en un bastón.

Minerva, diosa de la guerra y de las bellas artes.

Ceres, diosa del grano y las cosechas.

Baco, dios de las cosechas y del vino. Asociado a las cosechas y los muertos.

Vulcano, dios del fuego, de los volcanes y de la forja del hierro.

Juno, esposa de Júpiter, patrona del matrimonio, del parto y de las mujeres.

Mercurio, dios de los mercaderes y comerciantes, mensajero de los dioses.

Vesta, diosa del hogar y de la familia.

Neptuno, dios del mar.

Júpiter, padre de los dioses. Dios del cielo y de los fenómenos atmosféricos. No es un dios creador.

Eolo, dios del viento.

Rosicrucianos

Movimiento místico-esotérico aparecido en Alemania durante el s. XVII. De carácter sincrético, abarca: a) Aspectos *religiosos:* practica la libertad de espíritu y la fe cristiana desvinculada de cualquier confesión. b) *Morales:* dominio del cuerpo y purificación del espíritu. c) *Políticos y rituales:* vuelta a la "cuarta monarquía" y al Sacro Imperio, y ritos y ceremonias esotéricas. Su símbolo es la rosa y la cruz, de donde toman el nombre. La rosa significa el secreto y la evolución; la cruz, las dificultades de la vida y el karma.

Rueda de la ley

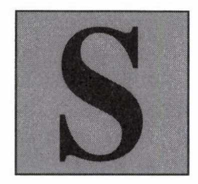
→ *Dharma*, → *Samsara*, → *Buda, Doctrina de.*

Rudolf Otto (1869-1937)

Teólogo luterano, orientalista e historiador de las religiones. Centró su atención en la filosofía y psicología de la religión. A partir de 1911 se centró en el estudio de las religiones de la India.

En 1917 publica su obra más conocida, *Lo Santo.* En ella trata de demostrar que la religión comienza con "el sentido de lo numinoso, esto es, de una divinidad misteriosamente 'otra', tremenda y fascinante a la vez". Para Otto la experiencia religiosa brota de las facultades intuitivas y emocionales del hombre, no de las racionales. Esto explica, en parte, el componente de temor, miedo y asombro que existe en la base de las creencias y actitudes religiosas.

La contribución más estable de Otto al estudio de la religión estriba en su insistencia sobre la importancia de la experiencia directa y no racional de la naturaleza de la religión. Su obra *Lo Santo*, traducida a las principales lenguas, se ha convertido en un clásico de la materia.

Sábado

El sábado conmemora el descanso de Yavé después de los seis días de creación. Su institución se remonta a Moisés, que lo recibió del mismo Yavé: es el cuarto mandamiento de la ley. El sábado es considerado como la fiesta religiosa judía más importante, ya que ha jugado un papel decisivo en el mantenimiento del judaísmo.

Además de conmemorar el descanso de Yavé, el sábado celebra la creación del mundo y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y lo celebra consagrando a Yavé el tiempo. Forma parte de la deuda de los hombres con su creador y liberador, pues el hombre le debe un día de descanso. El sábado comienza el viernes por la tarde, al ponerse el sol, y acaba el sábado por la noche. Está marcado por la prohibición de trabajar. El → *Talmud* llega a enumerar hasta 39 tareas prohibidas. En el Israel actual es un día de paro: no hay transportes públicos, se cierran las tiendas, las escuelas, las oficinas. En este día se reúnen los judíos piadosos en la sinagoga para leer en público el *Pentateuco* o los Profetas, que explica después el rabino. → *Domingo.*

Sabbat

→ *Sábado* → *Domingo.*

Sabiduría

"Saber profundo", "sapiencia". Este concepto se entiende de muy diversa manera en la cultura grecorromana, en la tradición religiosa judeocristiana y en la budista.

Para la cultura grecorromana, sabiduría es un saber sobre lo esencial, sobre las causas y fines últimos del ser. *Sapientis est ordinare:* lo propio del sabio es dar a

cada cosa su puesto justo en el universo. En la filosofía religiosa judeocristiana, la sabiduría es un concepto clave en el Antiguo Testamento. Se manifiesta en la creación y dirección de naciones e individuos (Sab 10-19). Es algo más que una simple cualidad, y termina siendo concebida como persona (Pov 8; Sab 7,22). Dios está presente en este mundo sapiencial y ético: es la sabiduría y concede la sensatez al hombre. En el Nuevo Testamento, la sabiduría divina se encarna en Cristo, que es sabiduría y entendimiento (1 Cor 12,8).

En el pensamiento budista la sabiduría recibe el nombre de *prajna.* Consiste en la aprehensión directa de las Cuatro Nobles Verdades por medio de la experiencia de la iluminación.

En las grandes religiones históricas –Egipto, Babilonia, Vedas, Zoroastrismo– existe una *literatura sapiencial* muy importante. → *Buda* → *Mahavira* → *Confucio* → *Estoicos* → *Epicuro* → *Biblia.*

Sacerdocio

El sacerdocio y el sacerdote aparecen al final del Neolítico, vinculados al templo y a las contrucciones megalíticas. Otros piensan que son una evolución natural de brujos, adivinos, magos y chamanes de períodos anteriores del Paleolítico. Cualesquiera que sean los orígenes del sacerdocio, parece cierto que éste va unido a la celebración de los ritos y mayormente al sacrificio de animales. Hay, por tanto, una estrecha relación entre sacerdote-rito-sacrificio.

Es a partir de los sacrificios del Neolítico cuando asistimos a la formación lenta y progresiva de un sacerdocio regular y especializado, sobre todo en las ciudades y cortes reales. Este sacerdocio profesionalizado, de casta, hereditario a veces, poderoso e influyente, vinculado al templo y a los ritos sacrificiales, lo encontramos en Sumeria, Mesopotamia, Persia, Egipto, Israel, India y otras religiones como las de Grecia y Roma. Significativa es la presencia del sacerdocio oficial en los pueblos celtas y en las culturas mesoamericanas: Centroamérica, Méjico y Perú, fundamentalmente.

Dentro de este sacerdocio oficial encontramos las castas sacerdotales, las escuelas y su consiguiente organización jerárquica y su influencia doctrinal y

política, que controla y domina la ciencia, la vida pública, social y religiosa. De este tipo de sacerdocio participan los brahmanes en la India, considerados como la casta por excelencia, los flamines romanos, el sacerdocio de Israel, el incaico y azteca, entre otros. Estrechamente vinculados al poder político –el rey es en casi todos los pueblos, no en Israel, el sumo sacerdote–, los sacerdotes dirigen prácticamente el aparato del Estado. Son la cabeza visible de la religión estatal.

El sacerdocio va ligado siempre al concepto que se tiene de Dios y de "sagrado". Desde la definición del sacerdocio y del sacerdote como "institución que manipula lo sagrado" o que hace de intermediario o puente –"pontifex"– entre Dios y el hombre o entre Dios y el pueblo, el sacerdocio se entiende y se realiza de muchas maneras. Incluso en algunas religiones se niega y se prescinde de su función. Dentro del cristianismo, *el sacerdocio* se define y se vive desde distintos ángulos. Con el cristianismo no sólo aparece un nuevo tipo de sacerdocio y sacerdote, sino que dentro de él su esencia y su función son interpretados de manera distinta. En el estudio de cada una de las religiones aparecerá la singularidad de su sacerdocio.

Sacerdote

→ *Sacerdocio* → *Chamán* → *Egipto, Religión del Antiguo* → *Etruscos, Religión de los.*

Sacramentos

El término *sacramento* deriva del latino *sacramentum,* que a su vez traduce el término griego *mysterion.* Remiten a un concepto muy elaborado por la teología. En un sentido amplio, sacramento apunta "a toda manifestación sensible del mundo invisible de la gracia y del misterio de la salvación". En este sentido, la humanidad de Cristo es el *sacramento original,* ya que constituye la revelación definitiva del Padre. En el mismo sentido, existe el *sacramento primordial* que es la comunidad de creyentes en Cristo, que es la Iglesia, con sus múltiples signos que remiten al reino interior de Dios.

En un sentido específico, *sacramentos* son los "signos o formas visibles de la gracia invisible", según

san → *Agustín.* Celebraciones o "acciones sagradas" en que el creyente recibe la salvación realizada por Cristo: perdón de los pecados, muerte y nuevo nacimiento, vida eterna por la Eucaristía, etc. Los sacramentos realizados en la Iglesia desde su origen quedaron reducidos a siete ya desde la Edad Media: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. La Iglesia Ortodoxa Oriental mantiene este mismo número y los designa con el nombre de *misterios.* Las Iglesias de la Reforma sólo reconocen dos: el Bautismo y la Eucaristía. Dan también una interpretación nueva a los sacramentos.

No es suficiente explicarlos como ritos cuasi mágicos que obran por sí mismos en virtud de una fórmula. Los sacramentos son signos externos que nos introducen en el misterio de Cristo. Exigen la fe y nos llevan al Reino. Constituyen los distintos momentos en que la liturgia cristiana "da culto a Dios, santifica a los hombres y edifica en este mundo el cuerpo de Cristo" (*Vaticano II*). → *Símbolo* → *Reino de Dios* → *Bautismo* → *Eucaristía.*

Sacrificio

Del latín *sacrum-facere*: "sacralizar una cosa". Vinculado al mito y al rito, el sacrificio aparece dentro de una tradición social, cultural y religiosa. Los estudiosos lo definen como "un acto religioso que, mediante la consagración de una víctima, modifica el estado de la persona moral que lo realiza o de ciertos objetos" (Hubert y Maus). El rasgo distintivo de la consagración en el sacrificio es que la cosa consagrada sirve de intermediaria entre el sacrificador y la divinidad a quien generalmente va dirigido.

La historia de las religiones se detiene de modo particular en el examen del origen, esencia, características, funciones y clases de sacrificios. En cuanto al origen, se constata que su exigencia se instala o reina en las mismas raíces de la condición humana. "Basado y dirigido por el mito y el rito, se sirve de las potencias elementales de la creencia religiosa –aspiración, purificación, comunión, regeneración– de un modo al mismo tiempo festivo y trágico, individual y colectivo" (P. Poupard).

Por otra parte, la esencia del sacrificio estaría en "establecer una comunicación entre el mundo sagrado y el mundo profano por medio de una víctima".

Respecto de las funciones, características y clases de sacrificios, puede valer la siguiente tipología: a) por su *función*: sacrificios propiciatorios, expiatorios, de purificación, de acción de gracias, de comunión con la divinidad, de renovación de la vida, de alianza con Dios, para conjurar el mal, para lograr el bienestar de los difuntos, etc.; b) por su forma o *características externas:* sacrificios cruentos e incruentos, de combustión u holocausto, en que se quemaba toda la víctima; de inmolación, en que sólo se ofrecían las entrañas de la víctima, llamado también banquete sacrificial; c) sacrificio de alimentos y bebidas o *libación.* Sacrificios de incienso y hierbas aromáticas pasadas por el fuego, etc. → *Expiación* → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Sacrificio de Cristo

→ *Salvación* → *Eucaristía.*

Sacrificio de la misa

→ *Eucaristía.*

Sacrificios humanos

La práctica de los sacrificios humanos se encuentra presente de forma institucional en algunas épocas de las religiones mesoamericanas. Los mayas y aztecas de Méjico y el Yucatán practicaban el sacrificio humano de forma constante. Las formas de estos sacrificios humanos, sus causas o razones, son muy variadas. La más extendida sería la del sacrificio propiciatorio a los dioses. No de otra manera se explican los sacrificios de niños a los dioses en Cartago; el sacrificio de Ifigenia en la literatura y mitología griega; el sacrificio de Isaac en el pueblo hebreo (Gn 22). Otras veces los sacrificios tienen motivaciones distintas. Ejemplos: el sacrificio del rey anciano para preservar la virilidad y la fecundidad; para alimentar a los dioses, como entre los aztecas, ya que se consideraba necesario proporcionar sin interrupción sangre y corazones humanos "a nuestra madre, la Tierra y el Sol", pues del sacrificio dependía

el orden del mundo, la sucesión de las estaciones y la reaparición regular del sol.

Otras veces, los sacrificios obedecen a normas sociales: para acompañar a los difuntos o para servirlos, como en el caso de algunas dinastías de China y el Japón. Finalmente, está el sacrificio vicario: un hombre debe morir por todos, como en el caso de Cristo. → *Salvación* → *Celtas, Religión de los.*

Saduceos

→ *Fariseos.*

Sagrado, Lo

"Lo sagrado", "lo santo", es tema estudiado con mucha atención en la historia de las religiones. Ocupa páginas importantes en autores como → *Söderblom,* → *Rudolf Otto,* → *Leeuw, G.* → *Eliade, Mircea,* → *Dumezil* → *Durkheim.*

Una primera aproximación al término y concepto de lo sagrado nos permite apreciar distintas percepciones e interpretaciones. No es lo mismo lo santo para las religiones primitivas que para las antiguas o para el monoteísmo judeocristiano.

La palabra *sakros, agios,* es el punto de partida para su estudio. La encontramos en latín, griego, hitita y germánico dentro de las religiones indoeuropeas. También se encuentra en las religiones sumeria y semitas. Otros prefieren unir el concepto al término → *mana* de las religiones aborígenes. Y a otros términos como → *tótem,* → *tabú,* etc.

Lo sagrado, lo santo, es una potencia de naturaleza espiritual que el hombre descubre en ciertos lugares, objetos y personas, y por la que adquiere el sentimiento de una realidad sobrenatural. Tal es la interpretación de *N. Söderblom.* Por su parte, *R. Otto* sitúa el fenómeno religioso "de lo santo" en el centro mismo de la ciencia de las religiones. Y es lo que define –según él– al "homo religiosus" y su comportamiento. Descubre tres facetas en lo sagrado: lo sagrado *numinoso* o misterioso, lo sagrado como valor y lo sagrado como categoría a priori. La descripción de cada una de estas características ocupa su libro *Lo Santo.* Finalmente, *Mircea Eliade* encuentra lo sagrado dentro de

las diversas hierofanías. Lo sagrado se revela al hombre como una potencia trascendente cuya fuente se halla en la divinidad.

Resumiendo, "el homo religiosus" descubre lo sagrado porque éste se manifiesta; y mediante este descubrimiento el hombre alcanza la certeza de la existencia de una realidad que trasciende este mundo. En el judaísmo, cristianismo e Islam, "lo sagrado", "lo santo", se emplea para designar todo lo que es próximo a Dios o está consagrado a él, ya se trate de lugares o de personas. En el Antiguo Testamento la santidad permanece ligada a una elección directa y personal de Dios. Y el calificativo de santo está reservado a unos pocos. Por el contrario, en el cristianismo se abre un llamamiento universal a la santidad dirigido por Dios a toda criatura a través de su "Ungido". En virtud de su filiación divina y su vocación mesiánica, Jesús, "el Santo de Dios", ha sido constituido jefe del "pueblo de los santos", es decir, de la comunidad de los elegidos, y todos los que se adhieren a él por la fe son "santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos" (1 Cor 1,2). → *Tabú* → *Mana* → *Grecia, Religión de.*

Saivismo

Del sánscrito *saiva:* "seguidor de Siva". Religiosidad dentro del hinduismo centrada en el culto y devoción de → *Siva.* Surgido en el período postupanisádico, se desarrolla en la Edad Media y es hoy una de las formas más populares de la religiosidad hindú.

El saivismo insiste en el monismo predicado por → *Sankara* (788 d. C.). Cultiva distintas formas de devoción a las diosas-madres y al poder creativo femenino. El saivismo está en estrecha relación con el → *tantrismo,* → el *yoga* y los → *yoguis,* apodados "los de la oreja hendida".

Sakti

"Poder", relacionado con la creación divina. *Sakti* es el poder creador de Dios. Más concretamente, está asociado a Siva y a sus esposas.

En el tantrismo, *sakti* es creatividad universal que actúa en el hombre localizada en la base de su espina dorsal. La función del yoga tántrico es estimularla y

empujarla a subir a través de la columna vertebral a unirse con Siva. → *Kundalini* → *Tantra* → *Budismo, Historia del.*

Salat

"Oración". Uno de los cinco pilares del → *Islam.* Es la oración que todos los musulmanes deben hacer en determinadas horas del día: amanecer, mediodía, media tarde, caída del sol, noche. A partir de la llamada del muecín, la salat es una oración comunitaria que recuerda a los fieles su condición de "siervos adoradores de Alá". Se hace en dirección a la Meca y va acompañada de movimientos rituales del cuerpo, mientras se pronuncian las palabras de la profesión de fe: "Dios es grande".

Salmos

Con el título de *Libro de los Salmos* o simplemente *Salmos* se reconoce en la → *Biblia* hebrea y cristiana una colección de 150 salmos, cantos para ser acompañados con instrumentos músicos de cuerda. Existe además una treintena de composiciones perfectamente equiparables a los salmos diseminada por el resto de la Biblia. A éstos se han de añadir los salmos extra bíblicos de los últimos siglos anteriores a nuestra era (→ *Qumram).*

Hay varios tipos de salmos: alabanza, acción de gracias, penitenciales, lamentos, y algunos de ellos mesiánicos. Los salmos forman un género literario poético que florece en varias culturas y civilizaciones. Se emplean en la oración y canto de Israel y del pueblo cristiano. Son fuente de inspiración religiosa y poética de la humanidad.

Salvación

El término genérico *salvación* es un término de la filosofía y de la religión fundamentalmente. Lo encontramos en ambas con distintos significados y alcances. → *Estoicismo* → *Epicureísmo.* En las religiones también obtiene significaciones distintas. → *Religiones místéricas* → *Buda, Doctrina de* → *Mahavira* → *Taoísmo.*

El cristianismo no constituye ninguna excepción en este sentido. Se presenta como un anuncio y vía de salvación. La fe cristiana consiste en creer en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Esta fe en Dios "como salvador en Jesucristo" recibe en la teología y en el lenguaje común distintos nombres: salvación como *redención*, → *liberación*, → *reconciliación*, y otros. La salvación es redención del pecado, cuyo perdón anuncia y realiza. Por iniciativa y misericordia de Dios, Jesús es entregado como precio de nuestro rescate o salvación. Jesús por su muerte merece la salvación para los hombres. "Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación". Igualmente la redención implica ya la "liberación", que se presenta como un alejamiento del pecado y de la esclavitud que implican las pasiones, los poderes de este mundo, la muerte. En tiempos recientes se ha utilizado el término "liberación" para designar a la totalidad de la salvación. → *Liberación, Teología de la.* Y finalmente, la salvación como → *reconciliación.*

La idea de salvación comporta ante todo la liberación de una situación de peligro en la que nos encontramos en presencia de una amenaza. Y estar salvado, salvarse, vale tanto como hallarse fuera, "salirse de" y, por tanto, trasladarse a otra parte o encontrarse de otra manera. Y además, que esto se hace efectivo en relación con otra cosa o alguien que rebasa al hombre. Tal es la salvación cristiana: "Dios nos salva en Jesucristo". La salvación cristiana sólo depende de la iniciativa, benevolencia y misericordia gratuitas de Dios en Jesucristo. Jesús se nos presenta como "camino, verdad y vida", como "piedra angular" y como salvación "que no se halla bajo ningún otro hombre". Al hombre le toca ponerse en comunión con Jesús por la "fe en él, que salva".

Salvador

→ ***Cristo*** → ***Mesías.***

Samadhi

Normalmente este término se suele traducir por "concentración total del espíritu". En su original sánscrito puede significar "fijación del espíritu sobre el

objeto". Otros como *M. Eliade* optan por "éxtasis", "colocación" o "enstasis".

El término y concepto de *samadhi* tiene un uso e interpretación diferente en el yoga hinduista y en el budismo. En el primero se emplea para designar el tipo de meditación correspondiente al grado sumo de concentración o trance superior. Es el resultado final y la coronación de todos los esfuerzos y ejercicios espirituales del asceta. Es el éxtasis que puede producirse bien por la fijación de la mente en un objeto o idea, bien manteniendo la conciencia aislada sin fijarse en objeto alguno.

En el budismo se emplea como concentración, relacionada con las prácticas de la meditación. Hay tres grados de concentración: concentración preparatoria, de acceso y de llegada en que el sujeto se acerca al estado de → *jhana:* gozo y bienestar mental y físico, sentimiento de sólo bienestar, sentimiento de claridad y de ecuanimidad perfecta. *Jhana* es la forma sánscrita de *dhyana* (en chino, *meditación*) más conocida en el budismo chino como *Cha'an* y en el japonés como → *Zen.* → *Extasis.*

Samsara

Este nombre tiene su sinónimo en términos como *transmigración* de las almas, *metempsicosis* o *metensomatosis,* palabra esta última que significa transmutación de un cuerpo a otro. El concepto de transmigración aparece diversamente expresado según la filosofía pitagórica-platónica y la tradición védica hindú.

Para esta última, "samsara es esa corriente perpetua y cíclica que arrastra al atman, al alma individual, a través de las reencarnaciones sucesivas. Está simbolizado en una rueda siempre en movimiento, o también en la sucesión de las olas de un río incesante" (A. Samuel).

El → *atman*, el alma eterna, está desterrada en el cuerpo. Como ave migratoria va volando de cuerpo en cuerpo, sin fin, durante toda la duración de un ciclo cósmico, antes de fundirse en el → *brahmán.* El peso de sus malas acciones le hace bajar en la escala de los seres para renacer en el cuerpo de un hombre de categoría inferior y hasta de un animal o de una planta. O bien, aligerada por sus buenas acciones, se va elevando

hasta alcanzar el brahmán. Así hasta 86 millones de veces: del hombre al vegetal pasando por el mono, el pájaro y el insecto...

Esta liberación consiste en romper el ciclo de las reencarnaciones. Se alcanza a través de los ritos y métodos del yoga y los tantras, que llevan al conocimiento de la identidad entre el *atman* y el *brahmán:* del yo y del absoluto. La doctrina del samsara justifica los méritos de los actos humanos, según lo expresa el término y concepto de → *karma.*

Samuray

→ *Bushido.*

Sangha

La *sangha* o comunidad de monjes budistas es la tercera de las joyas del budismo: las otras dos son el → *Buda* y el → *dharma.* Las tres forman parte de la creencia y oración del budista: "¡Me refugio en el Buda! ¡Me refugio en el dharma! ¡Me refugio en la sangha!".

La *sangha* o comunidad de monjes seguidores de Buda está vinculada a la misma vida y enseñanza del maestro. Los primeros compañeros de Buda fueron los cinco monjes del Sermón de Benarés. Ellos son los que forman la primera *sangha.* Y después son todos aquellos que han escuchado el dharma, están dispuestos a dejar tras de sí la vida familiar y a convertirse en mendigos errantes. A este estado primero de meditación e itinerancia mendicante sucede un período de comunidad estable bajo una regla llamada *Vinaya Pitaka*: "doctrina y disciplina". Hacia el s. III a. C. encontramos ya una comunidad budista fuertemente estructurada, con una organización conforme con las indicaciones consignadas en *los textos y escrituras del → budismo.*

La sangha está organizada democráticamente. En su origen no existía jerarquía ni superior. Vive una vida en común de meditación y estudio de la enseñanza de Buda. Para desterrar todo apego a las cosas pasajeras e ilusorias, practica la pobreza. Sólo dispone para su uso personal de un cuenco para las limosnas, de un vestido, y depende totalmente de los seglares para su subsistencia material. La castidad absoluta es la condición del monje.

Los monjes budistas no son sacerdotes, ya que no existe ninguna función sacerdotal dentro del budismo. Por eso, la misma palabra *bonzo*, con que se les conoce en el lenguaje popular, no es la más adecuada. *Bonzo*, en efecto, significa sacerdote en japonés (*bo-zu*), de donde la tomaron los portugueses. Las mujeres forman también parte de la sangha, si bien Buda las admitió con muchas reservas.

Los monjes budistas, "discípulos y modelos", viven la espiritualidad búdica, cuyas características son: separación del mundo, ascesis moderada y aspiración mística. Una serie de ritos señalan las etapas que ha de recorrer el candidato para ser monje (*bhiksu*). El ideal final es conseguir la libertad interior que permite acceder a la salvación, concebida como liberación.

Aunque la *sangha* es patrimonio del budismo en general, sólo en el budismo *theravada*, o estricto, ha florecido. El budismo mahayana no da tanta importancia a la vida monástica, pues el ideal que se propone no es el del monje o *arhat* que ha alcanzado una pureza espiritual perfecta, sino el *bodhisattva*, que es laico. Con ello se amplía el ideal de iluminación búdica a todos los seguidores del maestro, tengan o no tengan casa. De este modo la *sangha* comprende a todos los seguidores y discípulos de Buda, sean monjes o laicos: la comunidad budista.

Sankara (778-820 d. C.)

Maestro principal de la teología hinduista *Advaita Vedanta* (Vedanta no dualista o monismo). Escribió comentarios al *Brahma-Sutra* y al *Bhagavad-Gita*, amén de otros tratados e himnos espirituales. A él se debe un renacimiento del pensamiento hindú, al margen y en contra del budismo, pero él debe al budismo el concepto de que nada tiene sustancia y que todo está vacío.

El mundo, en consecuencia, es para Sankara una ilusión (→ *Maya*). Incluso la idea de que cada uno de nosotros es un yo separado, es una idea ilusoria. La verdad es que existe un solo ser. La realidad *brahmán-atman*, que comprende no sólo mi *atman*, sino también el de los demás. El mundo, pues, es ilusorio por muy vivo y real que parezca, pero desde un nivel superior no hay más realidad que el ser.

Sannyasin

Asceta que ha iniciado la última etapa del ideal ascético hindú de los cuatro estados de vida. (→ *Ashram).* Renunciando a las etapas anteriores y, "habiendo depositado en sí mismo el fuego del sacrificio", toma un bastón, un recipiente para el agua y un filtro, y, vestido de color ocre, se va por los caminos, peregrino sin hogar, preocupado solamente por alcanzar la verdadera felicidad.

Sánscrito

Idioma indoeuropeo que las tribus arias introdujeron en la India a mediados del II milenio a. C. Es el utilizado por los → *Vedas* en los textos sagrados de → *Rigveda* y posteriormente en las → *Upanishads* de la época clásica. Con ello se convirtió en el idioma sagrado, usado por los brahmanes, quienes lo conservaron y lo transmitieron. → *Vedas, Religión de los.*

Santidad

→ *Sagrado, Lo.*

Santo, Lo

→ *Rudolf, Otto.*

Santos, Los

¿Quiénes son los santos? ¿Cómo se les concibe? ¿Por qué el recuerdo, el culto y la veneración a los mismos? Estas y otras preguntas tienen su respuesta en la historia de las religiones. Lo mismo que "lo santo", "lo → *sagrado",* lo numinoso, "el santo, los santos" son tratados y concebidos en las religiones de diversa manera. En cada una de ellas hay un nombre distinto que refleja su carácter sobresaliente: *nabi* (hebreo), → *rishi* (hindú), → *bodhisattva* (budismo), → *derviche* (Islam), → *swami* (japonés) y otros.

Atributo de la divinidad, la santidad sólo pertenece a Dios. Pero hay personas que se encuentran cerca de Dios o en la esfera de lo divino. Siempre aparecen separados de los demás hombres y en relación con un mundo superior. El cristianismo se presenta como ori-

ginal con su llamamiento universal a la santidad dirigido por Dios a toda criatura a través de Jesús, "constituido jefe del pueblo de los santos, es decir, de la comunidad de los elegidos". Santo es todo aquel que ha sido justificado por Dios, "santificado en Cristo Jesús y llamado a ser santo" (1 Cor 1,2). Cristo aparece así como camino, verdad y vida, cuyas huellas llevan a la santidad de su Padre. Cristo nos hace santos y por su Espíritu nos introduce en la vida de Dios hasta poder llamarle Padre.

Desde los primeros tiempos de la Iglesia fue reconocida la calidad de santos a los testigos privilegiados de Cristo que fueron la virgen → *María* y los → *apóstoles*. De ahí se pasó bien pronto a reconocer el título y dignidad de santos a los mártires que habían dado su vida por Cristo. A lo largo de toda la historia, la Iglesia y el pueblo ha reconocido a muchísimos hombres y mujeres este título: por su caridad, por su entrega a los demás, por su fidelidad a Dios. Son los santos *canonizados* o reconocidos como tales por la Iglesia. Pero hay innumerables santos anónimos que han sido ejemplo para todos los hombres, que intercedieron e interceden ante Dios por el mundo. ¿Qué son, pues, los santos? Modelos, intercesores, pioneros de la humanidad.

Santuario

→ *Iglesia* → *Egipto, Religión de* → *Grecia, Religión de.*

Sasana

"Doctrina", "enseñanza" y "norma de vida". Con este nombre se conoce en los países del sur de Asia a la religión de Buda. → *Budismo, Historia del.*

Satán

→ *Satanás* → *Diablo.*

Satanás

"Adversario", "mentiroso", "acusador". Tal es el significado de Satanás, identificado en el Evangelio y en el Nuevo Testamento con el *demonio*. Se le asocia también con la serpiente de Gn 2.

De esta palabra nace el sustantivo genérico *satanismo,* actitud y práctica que admite lo sagrado para profanarlo e injuriarlo. Así lo hizo *Satán* con Job, haciéndose pasar por uno de los "hijos de Dios" (Job 1-2). El satanismo tiene en la historia su versión práctica en la *misa negra.* Y como actitud doctrinal que invierte el orden moral, la lujuria y la vinculación a prácticas pseudorreligiosas y esotéricas. → *Demonios* → *Diablo.*

Satanismo

→ *Satanás.*

Sati

"Mujer buena". Rito y costumbres del → *hinduismo,* en los que "moría la mujer junto al cadáver de su esposo en la pira funeraria". En la cultura antigua de China y el Japón eran los familiares, ministros o servidores del rey los que se daban la muerte con motivo de los funerales de su señor. La *sati* fue prohibida en 1829 en la India británica.

Satori

Término japonés sinónimo de iluminación búdica. → *Zen* → *Iluminación* → *Prajna.*

Saturnales

Fiestas celebradas en Roma en honor a Saturno, dios del grano y de la sementera. Se celebraban el 17 de diciembre. Las *saturnales* han pasado a la historia como días de regocijo y ocio completos. Simbolizaban la Edad de Oro donde todos los hombres eran justos y libres: todos recuperaban la libertad, no había esclavos ni libres ni cárceles ni muerte. Se inmolaban víctimas de sangre a Saturno y la gente se intercambiaba regalos. → *Roma, Religión de.*

Saturno

→ *Cronos* → *Saturnales.*

Schleiermacher, Friedrich (1768-1834)

Teólogo y filósofo alemán de gran influencia en la filosofía protestante hasta nuestros días. "Padre de la teología protestante moderna" (Tillich).

Su numerosa obra se centra en la filosofía y teología de la religión. Sobre ésta tiene observaciones geniales: "La religión es el sentido y gusto de lo infinito", nacida en lo íntimo del corazón. La fe, según él, no radica en el pensamiento, ni en la voluntad, ni en el conocimiento teórico (deísmo), ni en la razón práctica (kantismo), sino en la sensibilidad, en el impulso que nace de ella y lleva hasta el Infinito: "La religión es la intuición del universo; tal es mi único discurso".

Esta intuición del universo lleva "a un sentimiento de dependencia incondicional". Y entiende por tal una experiencia religiosa por la que se percibe la inmanencia de lo infinito en lo finito, proporciona una conciencia inmediata de lo divino y pone en contacto existencial con Dios, que aparece entonces como un incondicional. Aplicado esto al cristianismo dirá que lo que aporta el cristianismo es la intensidad y la eminencia de la "conciencia de Dios" que Jesús tiene. Al que acepta seguir la vía religiosa que él abrió, Jesús le revela cómo y por qué la esencia se realiza en esa unidad con Dios que es servida por la religión.

Schmidt, Wilhelm (1868-1954)

Sacerdote de la congregación del Verbo Divino, orientalista, etnólogo, lingüista e historiador de las religiones. Fundador de la revista e instituto de antropología "Anthropos", fundó también en Roma el Museo Etnológico y la gran exposición misional de 1926-1927. Se sumó al movimiento histórico opuesto a las teorías del → *animismo*, → *totemismo* y → *evolucionismo*. Su aportación principal frente a estas teorías es la tesis de la "creencia en un ser supremo entre los pueblos primitivos", creencia que no se sitúa al final, sino al comienzo del proceso de pensamiento de estos pueblos. → *Tylor*.

Schopenhauer, Arthur (1788-1860)

Pensador y filósofo alemán conocido como "filó-

sofo del pesimismo". Su pensamiento se inspira en la herencia kantiana de la inaccesibilidad al hombre de las cosas en sí y de su incapacidad de conocerlas. Interpreta el mundo como representación y al hombre como "voluntad de vivir". La incapacidad de superar la barrera de las imágenes y de alcanzar lo que hay más allá de ellas sitúa al hombre en una tragedia. Pesimismo total: el hombre está condenado a la desgracia de querer sin conseguir el objeto de su deseo. Toda la sociedad y la naturaleza sufren esta frustración.

¿Qué propone Schopenhauer? Una vía ética es la superación del egoísmo, que nos perjudica a todos. El recurso está en la "experiencia de unidad", capaz de abrir espacios de aceptación mutua. El centro de esta unidad es la *compasión,* virtud que implica solidaridad. Cuando se hace bondad, abre los caminos hacia el otro y es acceso al universo de la moral y de la religión. La religión del deseo, del querer vivir, es útil para el pueblo, porque le ayuda a vivir.

En el pensamiento de Schopenhauer, además de la filosofía de Kant hay otros factores, sobre todo su encuentro con las religiones de Oriente: el → *hinduismo* y → *budismo.* También se orientó hacia las religiones zoroástrica y avéstica, griega y romana. Olvidó o no tuvo en cuenta su fe de cristiano protestante. Interpretó su voluntad de vivir desde la *maya* y la → *samsara.* Para él, lo mismo que para Buda, el deseo es la raíz del sufrimiento. Su suspensión es liberación. → *Nirvana.* La suspensión de la voluntad de vivir lleva al desprendimiento, a la compasión y a la solidaridad. Y a la resignación.

Secretariado para la Unión de los Cristianos (SUC)

Dicasterio o institución permanente de la Curia Vaticana encargado de promover la unidad de los cristianos. Fue creado en 1967 por Pablo VI, siguiendo una de las finalidades del Vaticano II: la restauración de la unidad entre todos los cristianos (Unitatis Redintegratio, n.º 1).

El Secretariado para la Unión es el instrumento del que se sirve el papa para promover el auténtico espíritu ecuménico tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica, y para desarrollar las relaciones de ésta con las

demás Iglesias. El SUC está representado en el → *Consejo Ecuménico de las Iglesias* (CEI).

Secretariado para los no creyentes

Instituido por Pablo VI en 1965. Tiene como fin el estudio del → *ateísmo* en el mundo y el diálogo con los no creyentes que aceptan una colaboración sincera en este terreno. Ha propiciado numerosos encuentros y ha publicado revistas y estudios sobre este tema.

Secretariado para los no cristianos

Creado también por Pablo VI en 1964. Su finalidad y objetivos consisten en "promover los estudios, buscar con gran caridad los medios para incrementar la estima recíproca con los no cristianos, hallar el método y los procedimientos para iniciar con ellos el diálogo conveniente". → *Ecumenismo.*

Sectas

Del latín *sequi:* "seguir a un maestro". Más probablemente también del latín *secare:* "cortar", "rechazar", que comporta el rechazo y la ruptura. En sentido religioso, la secta es un grupo de oposición a la doctrina y a las estructuras de la Iglesia. Con el sentido de *disidencia* se aplica también a la filosofía, la política y a otras religiones tanto antiguas como modernas.

La proliferación de sectas en nuestra sociedad ha motivado diversos estudios y análisis sobre las mismas: ¿Qué es una secta? Distintas tipologías de sectas. ¿Por qué se produce una secta? ¿Qué causas motivan la actual proliferación y difusión de las sectas? ¿Por qué, en concreto, las sectas dentro de la Iglesia Católica? Y otras.

En la imposibilidad de contestar a todas estas preguntas damos estos puntos:

1) El sectario "es un tipo espiritual específico..." Los rasgos que le definen son la convicción de ser los puros o los elegidos –con frecuencia también el sentimiento de ser los perseguidos–; la convicción de tener razón, aun contra todo el mundo y sobre todo contra la autoridad; la falta de interés por la masa, el carácter monolítico y rígido de sus juicios, y, finalmente, su carácter apasionado.

2) Sobre las causas de la proliferación de las sectas se apuntan las razones siguientes: Un vacío y desaparición de la conciencia religiosa debido en gran parte al proceso de secularización del mundo. Por eso se habla de "mundialización de las sectas". La falta de respuestas a cuestiones como la finalidad de la vida, el bien y el mal, la muerte y la supervivencia, a las que las sectas pretenden responder; la irrupción de otras culturas distintas a las cristianas, sobre todo las orientales, llenas de exotismo y misterio. La debilidad de las "Iglesias establecidas".

A estas situaciones las sectas parecen aportar una satisfacción con soluciones simples y de fácil acceso: ofrecen un modelo, dogmas, ritos, mitos, seguridad, identidad y trascendencia. La secta aporta, además, afectividad junto con el sostén de un grupo. Y finalmente, la sensación de ser elegido aporta una compensación al sentimiento de impotencia y desconcierto.

3) Son muchas las tipologías de sectas. Ofrecemos la siguiente (P. Poupard, *Diccionario de las religiones*): 1.º) *Fundamentalistas*. Metodistas y Ejército de Salvación: se inspiran en los movimientos de santidad, lectura literal del Evangelio, pretenden convertir a las masas. 2.º) *Pentecostistas*: asambleas de Dios que insisten en el bautismo del Espíritu Santo, los carismas, la emoción. → *Pentecostales*. 3.º) *Revolucionarios:* adventistas y testigos de Gehová, que esperan de la fe una conmoción total por el advenimiento de Cristo. 4.º) *Introversionistas,* como los darbistas, movimiento del despertar: agrupación única y exclusivamente en torno a Cristo, no a la Iglesia. El mundo es malo y hay que apartarse de él. 5.º) *Manipuladores*: Rosacruz, Christian Science, Cienciología. Se interesan por la salud, la riqueza y la felicidad. 6.º) *Taumatúrgicos, reformistas y utópicos:* espiritistas, cuáqueros, niños de Dios, etc. → *Nueva Era, Religiones de la* → *Acuario, Religiones de.*

Secularismo

Del latín *saeculum: "siglo".* Término acuñado en el s. XIX. Detrás de él hay una "ideología inmanentista y atea cerrada a la trascendencia y a los valores religiosos, que rechaza toda relación entre Dios y el mundo y excluye a Dios, a quien considera 'alienante' para el

hombre" (P. Poupard). No se ha de confundir con *secularidad* ni con *laicismo*. La secularidad del hombre significa que es adulto y responsable de su destino y del mundo; defiende la legítima autonomía de las realidades terrenas, del hombre, del mundo y de la historia. *Laicismo*, a su vez, puede definirse como la ideología que pretende la separación política de Iglesia y Estado. Se ha definido como una "distinción liberadora entre lo espiritual y lo temporal, en la que el creyente obra, no ya en cuanto cristiano, sino en cristiano" (Maritain).

Sefardíes

Judíos descendientes de los que fueron expulsados de España en 1492. Durante quinientos años los sefardíes han conservado y cultivado la lengua y las tradiciones de su lugar de origen, España. El *ladino* es su lengua literaria. Tienen también su rito propio de oración común. Junto con los → *askenazim* (*squenazíes*), son el grupo más representativo de los judíos de la Edad Media. → *Judaísmo* → *Maimónides.*

Semá

Profesión de fe judía que se recita por la mañana y por la noche. *Semá* es la palabra hebrea con que comienza la profesión: "Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno..." (Ex 20; Dt 5). → *Judaísmo.*

Sendero óctuple

→ *Buda, Doctrina de.*

Serapis

Dios egipcio de la época ptolomeica (305-282 a. C.). Su culto parece derivar del buey Apis, de Menfis, identificado en su muerte a → *Osiris*. Dios salvador de ultratumba, la fecundidad y los oráculos. Alejandría fue el centro principal de su culto, dentro del *Serapeum*. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Sermón de la Montaña

→ *Bienaventuranzas.*

Serpientes, Culto de las

La serpiente ha sido objeto de culto tanto en religiones primitivas como históricas. Se presta a una rica simbología por el miedo y la fascinación que suscita. Su poder mortífero la asocia al mal y a la muerte. Su cambio de piel, por otra parte, le hizo símbolo de la inmortalidad. Figura también como símbolo de la sabiduría y de la astucia. Una simbología ambigua como lo es el mismo animal.

En el judaísmo y cristianismo la serpiente es el símbolo del mal y del engaño. En Roma y Grecia se identificó a la serpiente con los dioses ctónicos. En el relato bíblico (Gn 3) la serpiente hace perder la inmortalidad al hombre. Y en el poema de → *Gilgamesh* le arrebató el secreto de la eterna juventud. Es también símbolo de la mujer. → *Animales sagrados* → *Divinización.*

Setenta, Los (LXX)

Versión griega de la Biblia hebrea (s. II a. C.), atribuida a 70 sabios. → *Biblia* → *Canon.*

Seth

→ *Egipto, Religión del Antiguo.*

Shar`ia

→ *Islam.*

Shekinah

"Presencia", "manifestación". En los Tárgumes o comentarios postexílicos, es la presencia de Dios, sobre todo en la creación. En la cábala medieval esta presencia está separada de su eternidad (*en sof:* "sin límites") a causa del pecado. Sólo será restaurada en la redención final.

Sheol

"Morada de los muertos". Era interpretado por los judíos como pozo bajo los cimientos del mundo o como ciudad envuelta en polvo y humo.

Destino común de todos los hombres, buenos y malos. En él se vivía una existencia miserable, lejos de

la mirada de Dios. Posteriormente, es el lugar donde los malvados reciben su merecido. → *Gehenna* → *Hades* → *Infierno.*

Shingon

En japonés significa "palabra verdadera". Es la secta más representativa del budismo tántrico del Japón. Según las estadísticas, cuenta con 17.000 templos y unos 11.000.000 de seguidores.

Fundada en el s. IX d. C., se caracteriza por un complejo ritual mágico-religioso-místico, dotado de poderes misteriosos. Está fuertemente influenciada por el tantrismo y otras prácticas originales del sintoísmo. Lo que equivale a decir que satisface las necesidades de la vida con sus rituales mágicos y se adapta a la mentalidad propia de los japoneses, tal como se expresa en el sintoísmo.

Fue fundada por el maestro y santo japonés *Kukai* (Kobo Daishi) (774-835 d. C.), quien lo introdujo en el Japón y sistematizó el misticismo de la secta tántrica *Chen Yen,* "palabra verdadera". Como hemos señalado, enseñó un → *sincretismo* total que culmina en el panteísmo místico o plenitud de la bienaventuranza de la condición búdica.

Shinto

Shinto es el nombre dado a un complejo de prácticas religiosas con raíces en el Japón prehistórico. Literalmente *shinto* es la "vía de los *kami*" o divinidades, es decir, el conjunto de prácticas tradicionales con que los japoneses se relacionan con los dioses. Sin tener una doctrina muy establecida, podríamos definirlo como la actitud vital que expresa en símbolos y ritos el sistema de valores del pueblo japonés, su identidad de grupo y su pertenencia a la raza japonesa.

Originalmente, el shinto era un culto de la naturaleza. A partir del s. V. d. C. recibe la aportación doctrinal del confucionismo sobre la ética social, la piedad filial y el culto de los antepasados. Pero la configuración del shinto como religión propia o independiente se debe al período Yamato (ss. IV - VII d. C.), coincidente con la unificación del Estado japonés. A partir de este período, la familia imperial ocupó una posición central dentro del sintoísmo. Se hizo remontar su

ancestro hasta el mismísimo *Ninigi*, el presunto nieto de la diosa-sol *Amaterasu*. Desde 1868, año en que la monarquía volvió a ocupar una posición central en la política japonesa bajo el emperador Meiji hasta el final de la II Guerra Mundial, en 1945, el sintoísmo se centró fundamentalmente en el santuario de *Ise* y en el culto del emperador. A lo largo de la historia se han producido fuertes movimientos para liberar al sintoísmo de las influencias y adherencias chinas tanto confucionistas como budistas. A pesar de estas reacciones, no se ha logrado privar al shinto de su carácter sincretista nacido de su convivencia obligada con el budismo y confucionismo chinos. La implantación de estas dos religiones en el Japón ha sido constantemente un reto y un estímulo, a la vez que un adversario para los seguidores estrictos de la religión nacional.

Los estudiosos encuentran cuatro formas de shinto, vigentes todavía en la vida religiosa japonesa: 1) El llamado shinto de la casa imperial, consistente en los ritos realizados por el emperador del Japón en honor de *Amaterasu-Omikami* (diosa del Sol) y demás antepasados imperiales. 2) El shinto de los templos, o conjunto de ritos y creencias que se realizan y viven en torno a los mismos. Se refiere también a las estructuras organizadas que las representan, centradas en torno a miles de templos que se pueden encontrar por todo el país. 3) El shinto de las sectas, y se refiere a 13 grupos religiosos de tradición shinto, que aparecieron en el siglo pasado. Algunas de ellas, como el → *tenri-kyo,* es tenida como religión universal. 4) Finalmente, el shinto popular, que designa los elementos de la religiosidad popular japonesa, tales como aparecen en los ritos mágico-religiosos y las prácticas de la gente común. Esta forma de shinto es la que constituye la capa más profunda de la religiosidad japonesa, sobre la que están injertadas otras formas religiosas del budismo y de otras tradiciones. No se olvide, sin embargo, que estas cuatro formas aparecen mezcladas muy a menudo en la vida de la gente y que forman un todo que expresa un solo sistema de valores que las engloba.

Definimos más arriba la fe del shinto como la "vía de los kami". El shinto implica una fe personal en los kami, pero son los ritos, la práctica de los ritos, lo que marca el estilo de vida del pueblo japonés. Insiste más

en la práctica y en la participación en los ritos que reafirman la pertenencia a la comunidad, que en la aceptación de dogmas específicos. Los ritos conmemoran la vida del individuo, de la comunidad, de la nación, y pueden ser observados en casa o en el templo. El *matsuri* (la fiesta) o "celebración de la vida" tiene una importancia capital. Con respecto a los → *kami* o divinidades, ver el sentido pleno de este término.

Sibila

Profetisa ligada al culto de Apolo, cuyos oráculos daba a conocer. Se citan como sibilas célebres a Casandra y la de Cumas (*Eneida,* VI). Hombre o mujer en estado de trance, entusiasmo o inspiración que deja hablar a un dios por su boca y gestos. → *Oráculos* → *Médium* → *Delfos, Santuario de.*

Sikh

→ *Sikhismo.*

Sikhismo

El sikhismo es una forma de religión nacida en el s. XV en la región del Punjab, entre el Pakistán y la India. Representa una sabia fusión de la fe musulmana y de la enseñanza hindú. El movimiento se inició como un pequeño grupo o comunidad de discípulos –eso significa la palabra *sikh*– en torno al *gurú* o maestro → *(Nanak,* 1469-1539) para buscar la presencia de Dios. Con el tiempo, este grupo creció bajo el liderazgo de los nueve sucesores de Nanak, que han dado a la comunidad sikh su actual fisonomía y organización. Esta religión tiene un marcado acento étnico: la pertenencia al Punjab da a su fe un fuerte sentido de pertenencia.

El sikhismo, tal como lo enseñó y vivió Nanak, tiene una componente fuertemente devocional y mística. La meta de la vida de los discípulos era dedicarse a la meditación del nombre de Dios, a cantar y a imprimir en sus corazones los himnos compuestos por su maestro. A través de ellos, el corazón de los sikhs podía volar hacia Dios y Dios penetraba en sus corazones. Era una forma renovada de la → *bhakti* hindú.

Dios se constituye así en el supremo y eterno

→ *gurú* que ilumina y abre la mente de los discípulos. Su palabra divina y creadora llegó a la humanidad de una forma bien precisa a través de diez figuras históricas a las que llamamos gurús o maestros. Nanak fue el primero de ellos.

Posteriormente, es la comunidad la que asume también la función de gurú. A finales del s. XVII, *Gobind Singh* (1666-1708) transmite su autoridad a la comunidad misma. Y en 1708 a la colección de escrituras sagradas. Se operaba así un cambio en la idea del liderazgo del gurú. En adelante, a las personas individuales les sucedía la comunidad misma (el *gurú Panth*) y el libro (el *gurú Granth).* El gurú Granth contiene las poesías espirituales de los gurús históricos. Esta colección de poesías e himnos religiosos se llama el *Adi Granth* o el libro original o primero de las escrituras. El libro se ha convertido en el centro de todo rito y de toda actividad sikh. Es fuente de verdad divina y vehículo de penetración espiritual. Está colocado en el templo o *gurdwara,* donde la asamblea de los sikhs pueden reunirse en torno a él. Libro más asamblea son sinónimo de gurú. El *gurú Granth* y el *gurú Panth* se unen para constituir la presencia del gurú en el mundo actual.

Un fuerte sentido de la fe, de la comunidad, de la solidaridad, unido a la organización en forma de ejército con su indumentaria propia, su famoso Templo Dorado y su vinculación étnica, nos dan el perfil de los discípulos de Nanak.

Simbolismo

→ *Símbolo* → ***Antropología*** → ***Cruz*** → ***Sol, El.***

Símbolo(s)

Del griego *symbola, symbalein:* “lanzar juntos”, “arrojar”. Los símbolos son objeto de estudio especial en la filosofía, la lingüística y la religión. Se ha dicho con razón que el “homo religiosus es también *homo symbolicus”*. El pensamiento simbólico precede al lenguaje y forma parte de la vida y de la experiencia del hombre. El símbolo, a su vez, constituye el lenguaje de las hierofanías y pone de manifiesto una dimensión que trasciende al hombre permitiendo una aprehensión de la realidad última.

Mircea → *Eliad*e lo define como "lenguaje de lo sagrado". Mediante el símbolo el mundo habla y revela ciertas modalidades de lo real que no son evidentes por sí mismas. "Vehículo de participación mística" –lo define Lévy-Bruhl–. En realidad un símbolo es una correspondencia natural de significante a significado que existe entre una imagen sensible –palabra, acción, gesto, objeto– y una idea. Se distingue del *signo* en que aquél expresa una analogía natural y potente, mientras que éste es arbitrario y artificial.

Las religiones se sirven de los símbolos para cumplir distintas funciones: a) función *pedagógica* para expresar y acercar los contenidos de la fe; b) función *personal y social,* ya que permiten compartir a los individuos su fe con los demás; c) función de *cohesión* con los demás creyentes, ya que contienen y expresan los valores y relaciones más sublimes de la vida, sirviendo, además, como estímulo de compromiso personal y social.

La simbología nos ofrece una complicada clasificación del universo de los símbolos: símbolos *naturales:* tierra, agua, aire, fuego. Símbolos según los *lenguajes:* movimientos, sonidos, gestos, colores. Según *los reinos:* mineral, animal, vegetal, etc. En las religiones encontramos todo este universo de símbolos. → *Antropomorfismo* → *Apocalipsis.*

Símbolo de la fe

→ *Credo* → *Fe.*

Sin Chi (867 d. C.)

→ *Rinzai.*

Sinagoga

La sinagoga –palabra griega que significa "lugar de reunión"– responde al término hebreo *Hakennesset,* que significa *casa de la asamblea.* Su aparición en la vida de Israel es relativamente tardía. Se produce básicamente en la época del destierro babilónico (s. VI a. C.) y se generaliza a partir de la diáspora, para terminar imponiéndose después de la destrucción del Templo (70 d. C.).

La sinagoga no es el santuario o Templo accesible

sólo a los sacerdotes. No es tanto un lugar de culto como un edificio para la reunión y la enseñanza. Allí se guarda la tradición y se participa en ella mediante la oración comunitaria. Hay existencia de sinagogas ya en el s. III a. C. En tiempos de Jesús cada aldea poseía la suya y se contaban más de 400 en Jerusalén.

El elemento más relevante de una sinagoga es el "arca" o armario colocado contra el muro y vuelto hacia Jerusalén. En ella se guardan los rollos de la ley, escrita en hebreo. En el centro hay una plataforma o púlpito desde la que se dirige el servicio y se proclama la ley según el *siddur,* el libro hebreo de oración. El sábado es el día de reunión y de culto. Papel clave en esta función de la sinagoga desempeña el → *rabino.* Este no es un sacerdote. Es doctor de la ley y ministro del culto al mismo tiempo. El rabino ha contribuido a mantener la identidad de las comunidades judías dispersas a través del mundo. Hoy, además de la enseñanza a niños y adultos, representa a la comunidad ante las autoridades civiles de un país. → *Judaísmo* → *Iglesia.*

Sincretismo

Unión de elementos heterogéneos que conduce a un conjunto o realidad nueva. Se emplea en multitud de sentidos. En el plano religioso fue empleado por Plutarco (ss. IV-III a. C.) para indicar la fusión de cultos producida en el mundo grecorromano. Desde entonces se aplica a la unión de dos o más religiones que determina un nuevo desarrollo en las creencias y praxis religiosas. Este fenómeno se produce, en mayor o menor proporción, siempre que hay contactos entre religiones. Judaísmo, cristianismo e islamismo han sufrido estas influencias. El → *sikhismo* es un ejemplo típico de sincretismo entre el → *Islam* y el → *hinduismo.*

Sintoísmo

→ *Shinto* → *Amatarasu-Omikami.*

Sipán, El Señor de

Dentro del tesoro de Sipán, localidad al norte del Perú, se encontraron en 1987 diecinueve valiosos obje-

tos, la mayoría de oro, entre un conjunto de 600 piezas. Aparecieron en la tumba de un gobernante conocido desde entonces como el *Señor de Sipán.* Las piezas deslumbran no sólo por su valor y su precioso labrado, sino porque descubren la complejidad de una cultura, la *mochica,* desarrollada entre los ss. I-VI d. C. y tan avanzada técnicamente como sanguinaria.

La cultura mochica, en efecto, logró grandes avances en la metalurgia, los cultivos y la irrigación de la tierra. El *Señor de Sipán* era un gobernante con los atributos del más alto rango: militar, religioso y civil, en un pequeño valle donde ejercía el poder absoluto sobre unas 200.000 personas. En los sonajeros encontrados en su tumba está tallada la representación suprema de la divinidad: el degollador, el dueño de la vida (en una mano una cabeza decapitada y en la otra un cuchillo), un personaje mitológico con boca de jaguar, alas y cuerpo de hombre. En el centro aparece tallado el sacrificio de un prisionero de guerra.

El *Señor de Sipán* fue sepultado con 8 de sus principales acompañantes, entre ellos 3 de sus mujeres –ninguna de más de 20 años–, un perro, dos llamas y un niño, personaje que abre el mundo de los muertos. La cultura de *Sipán* cree en la grosera temporalidad de un mundo sublunar, y por eso su tesoro entra con él en el mundo de los muertos.

Las cerca de 100 tumbas, en el valle de Sipán, todavía sin descubrir, permiten abrigar la esperanza de nuevas revelaciones sobre la cultura mochica. Una cultura dualista: día y noche, bien y mal, oro y plata. No podía faltar el cactus alucinógeno con la mescalina y la hoja de coca en los rituales, que predisponían al trance y entrada a la realidad durante la ceremonia. → *América, Religiones de.*

Siva

“El propicio”. Junto con *Visnú* es uno de los dioses de la devoción popular hindú. De origen védico, llega a la popularidad en el período postupanishádico, que le reconoció como “dios de las fieras”.

Siva es un Dios de contrastes: preside la creación y la destrucción, la fertilidad y el ascetismo, el bien y el mal. Es el Señor de la danza que crea el universo. Su misma iconografía responde a esta ambigüedad:

aspecto terrorífico del dios destructor. Personifica al tiempo como agente de decadencia y de destrucción. Pero es también el "gran yogui", dios tutelar del yoga. Dios de la fecundidad y de la vida, simbolizado por el → *lingam* o falo. Siva comparte el poder con sus tres esposas: Kali, Durga y Parvati, representación de la fuerza creadora de Siva.

Smakhya

Es una de las escuelas de la filosofía religiosa hindú, fundada por el sabio legendario *Kapila*. Consiste esencialmente en una enumeración (en sánscrito, *samkhya*) y un estudio de los principios constitutivos de lo real.

Sus principios doctrinales pueden resumirse así. El mundo está constituido por *purusas* o mónadas espirituales y por la naturaleza o *prakriti*. La naturaleza, a su vez, está formada por una serie de cualidades o estados que configuran todos los objetos reales. La conciencia del individuo es fruto también de una combinación de elementos que permiten la unión de un alma a un organismo. Recoge la creencia de la transmigración constante del alma hasta el momento en que logra la liberación. Cree en la destrucción y creación periódica de nuevas existencias y mundos, interpretando los períodos intermedios como caos exigido por el karma.

La samkhya tuvo en sus inicios una interpretación atea del mundo. Explica todos los sucesos cósmicos y humanos sin la intervención de un creador. Es un sistema dualista basado en las mónadas o *purusa* y *prakriti,* naturaleza.

Smriti

Es la palabra hindú que significa "tradición". Es a la vez religiosa y civil, moral y jurídica. En efecto, para el hinduismo, el orden es la noción primera y general. El deber de cada uno, religioso, moral, cívico, consiste en respetar el orden social, reflejo a su vez de la ley cósmica.

El conjunto de estos textos lleva el nombre de *Dharma-sastra,* que significa "enseñanza sobre la ley". El texto más difundido de este conjunto es el *Código de Manu,* conocido también como → *Leyes de Manu.* Manu es un sabio a quien el ser supremo enseña los

ritos y las leyes para el mantenimiento del orden social. El mismo Manu se lo transmitió a otros sabios, fijando así una especie de código ideal de costumbres que eran las de su época.

La tradición *(smriti)* nació de la revelación *(sruti)*. Por eso los escritos de la tradición son posteriores a los → *Vedas*, → *Brahmanismo* y → *Upanishads*. El *Código de Manu*, en concreto, data de una época posterior, sin duda de comienzos de la era cristiana.

Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna

→ *Krishna* → *Sectas*.

Sociología de la religión

→ *Marx* → *Durkheim* → *Weber*.

Sócrates

→ *Platón* → *Aristóteles*.

Söderblom, Nathan (1866-1931)

Arzobispo luterano de Upsala y premio Nobel de la Paz, Söderblom es uno de los grandes estudiosos de la religión. Desde su cátedra de Historia de las Religiones aborda los problemas fundamentales de su época: el origen de las religiones, la estructura de la religión primitiva, el monoteísmo, la revelación, la teología natural en relación con la historia de las religiones.

Desde 1913 la investigación de Söderblom se orienta al análisis de lo sagrado como uno de los temas de estudio comparado de las religiones. Lo "sagrado", objeto intencional de la conciencia religiosa, sería el hogar oculto dentro de una experiencia del "dios vivo". Un fenómeno primordial, lo sagrado, orienta la historia de las religiones. Esta fuerza anónima, impersonal, sería en realidad una fuerza sacral de índole espiritual, fuente natural del conocimiento de Dios y factor de religiosidad.

"Sé que Dios vive" –fueron sus últimas palabras– "y puedo demostrarlo por la historia de las religiones".

Sol, El

El astro rey ha sido objeto de mitos, ritos, símbolos

y creencias en la historia de las religiones. Ofrece, además, una de las *hierofanías* más claras. Pero "sólo en Egipto, en Asia y en la Europa arcaica, gozó –según *Mircea Eliade*– de eso que se ha llamado culto al sol". De la misma manera, el culto al sol "tuvo su desarrollo en América en los dos imperios de Perú y Méjico, es decir, en los dos únicos pueblos americanos 'civilizados' ". Esto permite concluir al citado autor que existe una relación directa entre el sol y la historia.

Otro de los fenómenos es la "solarización de los seres supremos". Lo que equivale a decir que el sol es la representación y simbolización sensible de Dios y, en este sentido, se encuentra en todas las religiones antiguas de Africa, América y Oceanía. Desde aquí podemos hablar de ritos solares, de hijos del sol, de héroes, reyes, de danzas, juegos y carreras solares. Desde la solarización de los seres supremos podemos establecer la relación entre el sol y la soberanía, la iniciación, los muertos, la fecundidad, etc. Sólo la ciencia ha podido despojar al sol de su fuerte simbolismo.

Sol, Danza del

Danza ritual de los indios americanos. Se celebraba durante cuatro días, en una extensa plaza circular, en los meses de otoño. → *Indios norteamericanos, Religión de los.*

Soma

Planta sagrada de efectos alucinógenos de la que se habla en los Vedas. Es similar a la irania. → *Haoma.* Era la bebida favorita de los dioses, y en particular de *Indra*, del que sacaba la violencia y el ardor con que luchaba contra sus enemigos. Tenía efectos divinos: remediaba todas las enfermedades y era portadora de la inmortalidad.

Sortilegio

Adivinación o aclaración de la suerte. Se practica a través de fórmulas rituales, tanto religiosas como mágicas. Se sirve además de talismanes, amuletos, filtros, hechizos y otros medios para declarar la suerte. → *Adivinación* → *Magia.*

Soto

→ *Zen* → *Sectas.*

Sri-Lanka, Religión de

→ *Budismo, Historia del.*

Sudras

La última de las cuatro castas componentes de la sociedad védica. → *Castas, Sistema de.*

Sueño(s)

El sueño –los sueños– tiene un lugar destacado en las religiones primitivas. Aparece asimismo con frecuencia y con vigor en las religiones históricas. Su carácter misterioso hace de ellos un instrumento importante en la experiencia religiosa y mágica.

En las religiones primitivas, el sueño y los sueños participan de una experiencia sobrenatural y numinosa. Durante el sueño el hombre abandona su cuerpo y puede estar en contacto con otra forma de existencia, distinta y superior. Tal es la explicación del *animismo.*

Pero el sueño es, además, fuente de revelación sobre el futuro, dando lugar a las numerosas escuelas e intérpretes de los sueños. En Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma encontramos numerosos testimonios como fuente de revelación y, por tanto, de origen y naturaleza divinos. En la religiosidad popular china los sueños adquieren una importancia extraordinaria. Chamanes y magos taoístas ven en los sueños una repercusión de los fenómenos cósmicos. En la Biblia los sueños se interpretan como premoniciones o avisos de cara al futuro (Gn 40,5ss; Hch 24,11). Pero sólo Dios puede revelar los "misterios" de la historia. → *Adivinación.*

Suerte

→ *Tyche* → *Moiras.*

Sufíes

"Lana", "paño". Ascetas musulmanes vestidos de paño áspero o manto de remiendos. De ellos surgió un movimiento llamado sufismo, que es una corriente de

pensamiento –fundamentalmente entre los ss. VIII-IX– que se plantea la búsqueda de Dios en sus diversos grados, desde la simple devoción interiorizada hasta los estados místicos más elevados.

Otros lo interpretan como la mística musulmana que se mantiene a lo largo de toda la historia del → *Islam*. El camino de la experiencia religiosa, que tiene diversas etapas y grados, culmina en la contemplación directa de Dios mediante el éxtasis y la unión con él. El camino se ha de recorrer con un maestro espiritual. El sufismo comprende diversas escuelas según métodos o régimen de vida.

Sufismo

→ *Islam* → *Extasis* → *Faquir* → *Sufíes*.

Sumerios, Religión de los

Pueblo asentado en el sur de Mesopotamia, bien conocido por su escritura cuneiforme. Su capital era Uruk, que data del 3.000 a. C. Gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas en Uruk, Nippur y otras ciudades podemos reconstruir algunos de los rasgos de su religión.

Durante el tercer milenio antes de Cristo, además de *Annu* e *Innana*, dioses principales en Uruk, estaba *Enlil*, señor de la atmósfera, adorado en Nippur, y que, junto con *Annu*, era el jefe de los dioses. *Uttu*, el dios sol, con sede en Larsa; *Enki*, señor de las frescas aguas que proceden del subsuelo, con su santuario en Eridu. Y la diosa luna *Nanna*, que vivía en Ur. En algunas ciudades, el dios principal era llamado simplemente *"señor de la ciudad X"*.

La vida en las ciudades sumerias discurre en torno a los templos. Toda la población trabaja para el templo, edificado sobre la parte alta de las mismas. Son grandes construcciones terminadas en forma de torre. Los sacerdotes ocupan un puesto relevante como ejecutores del ritual de los sacrificios. También aquí el rey hacía a veces de sumo sacerdote. Los dioses de los sumerios son representación de las fuerzas de la naturaleza tal como se manifiestan en el mundo. Eran dioses especializados cada uno con su poder y actividad propias. Sus creencias religiosas son las más antiguas de las que tenemos noticias en Mesopotamia. Pero es

imposible estar seguros de que todos sus rasgos sean puramente sumerios, porque el país estuvo siempre habitado por una mezcla de razas. En realidad, aparte de su lengua, es muy poco lo que se puede llamar específicamente sumerio.

La cultura sumeria floreció entre el 3000-2000 a. C. Durante esta época se formaron los grandes mitos de la historia y de la religión. Algunos de estos mitos sobreviven todavía, unos pocos en copias hechas hacia el 2500 a. C. y muchos copiados en torno al 1700 a. C. → *Asiria, Religión de* → *Babilonia, Religión de.*

Sunna

→ *Islam* → *Mahoma.*

Sunnitas

→ *Islam* → *Mahoma.*

Superstición

"Estar encima", "mantenerse sobre". La superstición es un intento de penetrar el sentido del mundo para beneficiarse de ello. De ahí la definición de "creencia en fuerzas o conocimientos sobrenaturales inherentes a cosas, personas y ritos". En este sentido se viene entendiendo en las culturas y religiones antiguas, que se sirven de prácticas supersticiosas como amuletos, nigromancia, → *adivinación,* → *magia,* etc.

Se pueden distinguir dos categorías o niveles de superstición: la vulgar o primaria y la culta o elaborada. La primera ve posibles influencias en actos simples como volcar un salero o como un eclipse. La superstición culta se sirve del razonamiento científico para buscar interpretaciones que permitan extraer presagios o incluso directrices de ellos. Ejemplos: la ornitomancia, la quiromancia, la astrología.

La superstición en cualquiera de estas dos categorías es siempre una aberración, y sobre todo de la fe. Es siempre una convicción errónea. → *Cábala.*

Supervivencia del alma

→ *Inmortalidad* → *Resurrección* → *Reencarnación.*

Sura

→ *Corán.*

Sutra

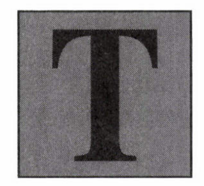
"Coser", "hilo", "hebra". De ahí el hilo del discurso hecho por Buda de un tema. En la literatura budista los sutras se citan con el tema, la persona o el lugar sobre los que versan. Por ejemplo: *Sutra del corazón, del loto,* etc. Los sutras forman un género literario de tipo sapiencial –aforismos, sentencias, parábolas, glosas– muy conciso y elaborado sobre los distintos aspectos del mundo, del hombre, la inmortalidad, etc.

Sutta-Pitaka

→ *Budismo, Textos y escrituras del.*

Swami

Término general hindú para designar a un asceta, santón o cualquier miembro de una secta u orden religiosa. → *Gurú.*

Tabú

Término tomado de las culturas y religiones melano-polinesias. Designa los límites que en las costumbres religiosas y sociales separan a personas, cosas y lugares: reyes, sacerdotes, alimentos, objetos rituales y

santuarios. Se extiende también a ciertas actividades, como las relaciones sociales. Ciertas reglas permiten el acceso a las mismas o aseguran su aislamiento.

El término fue introducido en Occidente en el s. XVI. Y se ha convertido en una categoría religiosa universal, con el significado de "dimensión negativa y prohibitiva de la experiencia de lo sagrado, patente en las normas de acercamiento y alejamiento, de pureza y de impureza, de distinción entre iniciado y no iniciado" (P. Poupard). Se le ha visto también como el aspecto negativo del → *mana*. El término ha dejado de usarse en nuestros días en un sentido exclusivamente religioso. Hoy se emplea también en sentido social, lo que ha creado tanta confusión como esclarecimiento. → *Sagrado, Lo* → *Mana* → *Tótem.*

Tai Chi

"El gran absoluto". Lo "absolutamente trascendente". Designa la última causa de todas las cosas. Para los taoístas expresa la unidad subyacente que nada hace, pero que da a todo su finalidad. Está representado por un círculo dividido en dos partes complementarias, una luminosa y otra oscura, en forma de pera. → *Tao* → *Ying-Yang.*

Talión, Ley del

Ley, norma o costumbre que exige castigar o vengar la ofensa con el mismo daño o mal que se ha causado a la víctima. Esta ley quedó formulada en esta máxima: "Ojo por ojo, diente por diente". La encontramos en el antiguo derecho griego, en el romano –ley de las Doce Tablas– y en los pueblos bárbaros. Quedó sancionada también en el Antiguo Testamento (Lv 24,17-24). Y en el Corán (C 17,35), sobre todo en los casos de muerte.

Talismán

→ *Amuleto* → *Fetiche* → *Magia* → *Superstición.*

Talmud

Talmud significa en hebreo "estudio". Es el texto básico de la literatura religiosa judía en el exilio. Está compuesto fundamentalmente por comentarios extre-

madamente desarrollados de la *Mishna* o colección de la ley oral judía. La ley escrita es la *Torá,* que se contiene en el → *Pentateuco.*

Formalmente, el Talmud se diferencia mucho de un código: es más bien una recopilación sistemática de conclusiones, una especie de enciclopedia que contiene historia, religión, jurisprudencia, medicina, moral, filosofía, leyendas, geografía, zoología, astronomía, ciencias, poesía, tradiciones y supersticiones según el imprevisible desarrollo de las discusiones en las academias rabínicas. No hay un orden sistemático en los debates, pero sí una sutil dialéctica que a menudo hace difícil su interpretación.

Poseemos dos redacciones del Talmud, conocidas como versión palestinense y babilónica. El *Talmud palestinense* fue redactado en el s. IV d. C. El *Talmud babilónico* fue compuesto entre los ss. V-VI. Este último es tres veces más amplio que el primero y adquirió mayor autoridad en el mundo judío. Los dos están escritos en arameo.

El Talmud goza y ha gozado de una gran autoridad en todo el mundo judío no sólo como fuente de la normativa, sino, además, como tesoro del espíritu judaico y como tradición viva y unificadora de un pueblo.

Tantra

Tantra significa en sánscrito "libro". *Tantras* serían los libros o escrituras, textos del s. X d. C., cuyo origen parece remontarse a siglos anteriores. En ellos encuentran los estudiosos que la energía esencial es femenina. Esta fuerza, llamada → *sakti*, coexiste con cada dios masculino y actúa con ella, de tal forma que se la considera como la esposa del dios. También el → *atman* de cada uno de nosotros tiene su "sakti": nuestra alma tiene su esposa.

Pues bien, el tantrismo como método de liberación trata de despertar a esta esposa para unirla a su atman, el principio masculino inmortal. La liberación del alma y finalmente la bienaventuranza o "ananda" son el resultado de la unión de los dos sexos de lo divino en el hombre. El atman representa al dios *Siva*, la sakti la emanación de *Parvati*. Basado en la sexualidad masculino-femenina de cada ser humano, la salvación tantrista consiste en llegar a la unión de los sexos en una

especie de sublimación del acto carnal. De ahí la tendencia y la representación erótica del tantrismo, concretadas en ceremonias rituales de unión sexual. Las prácticas tántricas muy complejas y elaboradas tienden a la fusión completa con lo femenino a través de distintas etapas hasta llegar a la exaltación de la energía sexual, que hay que transformar en energía espiritual.

La finalidad es siempre la unión perfecta del todo para anularse en él. Pero se basa en la analogía fundamental entre el individuo y el cosmos: unir a la mujer y al hombre, a lo masculino y lo femenino en uno mismo, es reproducir la unión eterna de la pareja divina y finalmente la del ser con el yo personal.

El tantrismo como método o sistema de prácticas y ritos cuasi sacramentales se introdujo en el hinduismo y budismo tibetanos entre los ss. III-IV d. C. Hay también diversas escuelas de tantrismo: → *saivismo* (Siva), *vaisnavismo* (Visnú), desarrolladas fundamentalmente en el Tíbet y en algunas escuelas japonesas. → *Budismo, Historia del* → *Chakra.*

Tantrismo

→ *Tantra* → *Budismo, Historia del.*

Tao

→ *Taoísmo* → *Leeuw, Gerardus van der* → *Confucio.*

Taoísmo

Junto con el confucionismo, pertenece a la gran tradición ético-religiosa china: de impronta sapiencial y básicamente caracterizadas por la armonía.

Fruto de una larga maduración, "el taoísmo, además de una actitud ante la vida, puede ser una religión, una ética, un sistema del mundo y una inspiración que se insinúa sin esfuerzo en toda la actividad del pueblo chino y de cualquier hombre que se someta a su influencia" (P. Poupard). Empieza a aflorar como religión en China en el s. VI a. C. y se difunde a nivel popular en el s. II d. C. por todo el país con una organización y sacerdocio propios. El taoísmo va vinculado directamente a la inspiración, enseñanza y ejemplo de dos grandes maestros: → *Lao-Tse* (hacia el 604 a. C.), que escribió el *Tao-Te-Ching,* uno de los clásicos chi-

nos; y → *Chuang-Tzu* (369-286 a. C.), de quien nos ha quedado un libro titulado también *Chuang-Tzu.* Discípulos de ambos y las escuelas posteriores elaboraron la doctrina taoísta tal como hoy la conocemos con sus diversas corrientes y sectas.

Taoísmo deriva del ideograma y del vocablo *tao,* que significa "vía", "camino", "sendero". A diferencia del confucionismo, que busca la perfección del hombre dentro del mundo, el taoísmo prefiere adaptarse a la sociedad y dedicarse a la contemplación de la naturaleza y a la búsqueda de la perfección en lo espontáneo y en lo trans-ético. En efecto, el *tao,* un absoluto metafísico, parece haber sido la transformación filosófica del precedente Dios personal. El camino que enseña conduce a la unión con él mismo, un camino de aceptación pasiva y de contemplación mística, *Wu Wei,* con sentido de "inactividad".

Pero el taoísmo no es sólo contemplación pasiva. La doctrina de los maestros inspiró a sus discípulos la idea de trascender los condicionamientos de la existencia humana, impulsándoles a "robar el secreto del Cielo y de la Tierra", a conseguir el misterio de la vida misma, a fin de satisfacer su deseo de inmortalidad. Si la meta de los confucianos era llegar a ser sabio-servidor de la sociedad, la aspiración del taoísta era llegar a ser inmortal.

Además de esta doctrina y actitudes básicas inspiradas en la enseñanza de los maestros, el taoísmo posterior hizo revivir la fe en los dioses personales, practicó los ritos de invocación y satisfacción de los dioses, promovió el arte de la alquimia –la alquimia externa, que interioriza la píldora dorada de la inmortalidad– y buscó hacerlo a través del yoga, la meditación, las artes mágicas, y hasta vio en la higiene sexual un medio de prolongar la vida humana.

Todos estos elementos hacen del taoísmo una religión con sus instituciones estables, sus doctrinas esotéricas y exotéricas, su serie de maestros ortodoxos, hechiceros, adivinos, curanderos, con innumerables sectas. Pero, a pesar de todo ello, conserva un estilo inconfundiblemente chino: la búsqueda de la unidad con el *tao,* que, por su indeterminación, no puede ser definido. El verdadero inmortal vive para aprender a vivir en sintonía con el *tao.* Un sentido de poética belleza y el deseo de alcanzar la unidad feliz con el *tao*

animan todavía hoy a la religión taoísta. Este elemento inconfundible junto con las aportaciones que recibe el taoísmo de las otras dos religiones de *China* –el budismo y el confucionismo– ha permitido una rica fecundación e influjo entre ellas. → *Cao-Dai.*

Tao-Te-Ching

Obra de carácter místico-religioso atribuida a → *Lao-Tse*. Es un clásico del "camino y su virtud". Hoy se piensa que es una obra posterior debida a los discípulos del maestro (s. IV a. C.).

El libro trata del *Tao* (→ *taoísmo),* y su poder: fuerza y principio individualizador de las cosas. A pesar de su brevedad –sólo 5.250 palabras–, es el libro que más ha influido en la conciencia y mentalidad chinas. Sobre él se han hecho innumerables comentarios.

Tapu

→ *Tabú* → *Mana* → *Polinesia, Religión de la.*

Tárgum

→ *Talmud.*

Tarot, Cartas del

Cartas llamadas arcanas, 78 en total. Formadas por dibujos simbólicos, sirven para la meditación o la mántica. → *Magia* → *Adivinación.*

Tártaro

→ *Hades* → *Abismo.*

Taurobolio

Rito de las religiones mistéricas de la época del Imperio romano (ss. I-III d. C.). Mediante el degollamiento de un toro, los iniciados se empapaban y sumergían en la sangre del mismo. Con ello pretendían apoderarse de la vida y de la fuerza del toro. Tanto el culto como el degollamiento de los toros sagrados eran frecuentes en la antigüedad en los ritos mistéricos y de iniciación. → *Toro, Culto del* → *Expiación.*

Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955)

Jesuita francés, científico, investigador y paleontólogo. Es el creador de una síntesis (*cosmogénesis*) o cosmovisión del mundo y de la creación con base en la ciencia y en la fe, la razón y la teología cristiana.

La persona y la obra de Teilhard de Chardin han dividido la opinión del mundo religioso y científico, suscitando grandes entusiasmos y grandes rechazos. Su interpretación de la materia, de la vida, del hombre y, en general, de la creación, ha suscitado grandes admiradores y seguidores y también grandes detractores, tachándole de visionario. Hay quienes ven en él un nuevo Tomás de Aquino, por su síntesis grandiosa de la ciencia y de la fe. Su influencia sería evidente en el mismo concilio Vaticano II. Otros, en cambio, le niegan la condición de científico, para reducirlo a un simple visionario o profeta anticipador de una utopía.

La cosmovisión teilhardiana se asienta en un hecho indiscutible para la ciencia: la evolución. Toda la realidad –el cosmos– evoluciona desde un *punto A* hacia un *punto Omega:* A-Ω. Conocidas son las etapas de esta evolución, denominadas por él *hilosfera, biosfera, noosfera.* El mundo *–mutatus in formam meliorem–* se transforma sobre la base del pasado, se renueva constantemente. Y el eje de la transformación del mundo es el hombre, que envolverá en su pensamiento el cosmos, la tierra, la vida, catapultándolos hacia el futuro. En este proceso de transformación Cristo, el hombre-Dios, alcanza su máxima significación.

El proceso de esta evolución puede concretarse en los siguientes puntos:

1. Centralidad de la vida en el engranaje del universo.

2. Irreversibilidad del movimiento de la evolución.

3. La vida, como el hombre, no es algo sustantivo, autónomo, sino que son comprendidos en el seno de la naturaleza.

4. Hombre y naturaleza se exigen mutuamente.

5. Las realidades cósmicas son complejas (cuantitativa y cualitativamente).

6. Tránsito de la cantidad, la cualidad, dialéctica hegeliana y marxista.

7. La materia ya no es, como en Bergson, algo

negativo, resistente, sino el basamento sobre el que fluirá la vida.

8. Tendencia a la unificación de lo disperso, consiguiendo niveles de expresión cada vez más nobles y progresivos.

9. Complejidad que no es igual a complicación o mera agregación exterior inorganizativa, sino que equivale a organización, relación, armonía centralizadora.

10. Afirmación de un universo que no es sólo conservación elemental del sustrato, sino crecimiento, enriquecimiento ontológico.

11. El proceso evolutivo del universo le lleva más allá de sí mismo y así su "cosmología" se abre a una "noología".

12. Dinamicidad evolutiva del cosmos centralizada y dirigida en y por el hombre. Humanización del cosmos o cosmización del hombre, quien otorga a aquél un sentido direccional ascendente de carácter perfeccionable: itinerario del Alfa al Omega. → *Darwin, Charles.*

Teísmo

Del griego *theos*: "Dios". El concepto y el término *teísmo* apuntan a una significación y creencia exacta: la existencia de un Dios personal, supramundano, creador y conservador del mundo. El teísmo supone la creencia en el único Dios –monoteísmo–, que hizo el cielo y la tierra, distinto al mundo y a todo lo que existe (panteísmo). A este Dios único se puede llegar por la razón –filosofía, teología natural–, por la conciencia personal –trascendimiento intuitivo– y por la fe apoyada en la revelación: religión revelada.

La historia de las religiones plantea diversos problemas al teísmo o monoteísmo: La creencia teísta ¿es anterior o posterior a la creencia en los espíritus? (animismo). ¿No es el teísmo producto de un proceso elaborado por la razón humana en fases posteriores del pensamiento? ¿Hasta qué punto el mismo concepto de teísmo no está en evolución hacia otras formas o formulaciones?

Sea como quiera, el teísmo o monoteísmo se opone: a) al *politeísmo* o creencia en varios dioses; b) al *panteísmo* o *monismo*, que identifica a Dios con el

universo o que afirma que sólo existe una sola realidad; c) al *materialismo,* que niega la existencia de un ser superior y distinto de la materia; d) al *hemoteísmo,* que admite un dios principal –Gran Dios– y un conjunto de dioses secundarios; e) al *dualismo* o creencia en dos principios supremos: Dios y el Diablo, Bien-Mal; f) al *deísmo* o creencia en un ser superior distante y lejano del mundo sobre el que no interviene.

El teísmo o creencia en el único Dios personal y creador del mundo es la forma de religión superior plasmada en las tres grandes religiones monoteístas de judaísmo, cristianismo e islamismo. → *Dios* → *Creación.*

Templo

Término genérico para indicar los lugares y edificios sagrados dedicados al culto, al sacrificio, oración y asamblea de seguidores y practicantes de una religión. En cada una de las religiones recibe un nombre, funciones y concepciones arquitectónicas diferentes. La idea central que sugiere el término templo es el de *morada* de la divinidad. Remitimos al *adyton* o templo griego, → *pagoda,* → *sinagoga,* → *pirámide,* → *iglesia,* → *kami,* → *Megalíticos, Monumentos.*

Tendai

Escuela budista del Japón, introducida desde China en el s. IX d. C. De gran impacto en las creencias religiosas y pensamiento filosófico japoneses.

Proclama la fe en Buda como el *tathagata* o "conquistador de la verdad". Buda es la manifestación histórica de la naturaleza búdica universal, accesible ahora a todos los hombres. La escuela *tendai* sostiene, pues, que la naturaleza búdica es inherente a todos los hombres y, en consecuencia, quiere que todos los hombres tiendan, con su esfuerzo, a realizarla en sí mismos. Por encima del esfuerzo y la meditación está la fe en Buda, que vale tanto como adorar a Buda, aceptar sus enseñanzas e identificarse con el yo universal o alma búdica. → *Buda.*

Tenri-Kyo

Significa en japonés "religión de la razón univer-

sal". Es una de las más importantes religiones del Japón. Está vinculada a la experiencia y actividad de dos mujeres: *Kino* (1756-1826) y *Nakayama Miki* (1798-1887). Esta última quedó fascinada por el mandato del Señor del cielo, que le mandó dedicarse a la salvación de la humanidad doliente. Vendió todos sus bienes para dedicarse a su misión.

El *Tenri-Kyo* recoge en sus cuatro textos sagrados las enseñanzas de *Nakayama Miki*: importancia de la salud mental y espiritual; entrega total a la voluntad de Dios; el hombre es el creador de su propio destino, bueno o malo. La misión del Tenri-Kyo es la de purificar y vigorizar al hombre, poniéndole en armonía consigo mismo y con Dios.

Nacido originariamente como una secta del → *Shinto,* hoy se presenta como una religión universal que difunde el mensaje de la salvación de Dios para todos.

Teocracia

→ *Libertad religiosa.*

Teofanía

"Manifestación de Dios". Toda presencia, aparición y revelación de Dios. Las diversas manifestaciones de *lo* → *sagrado* y numinoso reciben el nombre de hierofanía. Tanto las teofanías como las hierofanías son experiencias del "homo religiosus", acompañadas de admiración, estupor, terror rayanos en lo inefable. Célebres son las teofanías a → *Moisés* en el Sinaí en medio de truenos, relámpagos, humo y sonido de trompetas (Ex 19). O la aparición de → *Krishna*, según el *Bhagavad-Gita*, en su forma divina "semejante a mil soles".

Ha sido *Mircea Eliade* quien mejor ha estudiado las diferentes teofanías y hierofanías, su estructura, finalidad, etc. En la teofanía Dios se manifiesta directa o indirectamente por visiones, palabras, mensajes, mensajeros. O simplemente por la experiencia directa de la presencia directa de Dios al hombre. En las hierofanías lo sagrado aparece en la naturaleza: ríos, árboles, rocas, cuevas, el sol, la luna, etc. Tanto unas como otras pueden ser teúrgicas (milagrosas), mágicas, etc.

Teogonía

"Generación de los dioses". Desde los tiempos de Homero y Hesíodo (ss. IX-VII a. C.), *teogonía* es el término para designar y explicar el origen de los dioses de los distintos pueblos. En concreto, *teogonía* es el poema épico que explica el origen, naturaleza y funciones de los dioses griegos. Pero los relatos sobre el origen de los dioses abundan dentro de la mitología y religión de Mesopotamia, Egipto, la India védica, los celtas y en la religión de Grecia y Roma. Con mucha frecuencia estos relatos míticos sobre los dioses nos ofrecen también datos de la → *cosmogonía* u origen del mundo. → *Religión* → *Religiones prehistóricas* → *Religiones primitivas tribales* → *Dios* → *Dioses, Jerarquías y funciones de los.*

Teología

"Discurso, palabra sobre Dios". Esta palabra no es exclusivamente cristiana ni se encuentra en el Nuevo Testamento. Procede del mundo griego y, en concreto, de la filosofía. Fue, en efecto, → *Aristóteles* quien empleó el término para hablar de Dios. Teología es un discurso racional sobre Dios. Una explicación desde la razón, no desde el mito ni la poesía. Es la llamada *teología natural* o *teodicea,* conocida también como teología filosófica, que estudia el ser y que concibe a Dios como *"ens sibi ipsi subsistens".* → *Dios.*

Desde el cristianismo la teología se concibe como un discurso sobre "el Dios de Jesucristo". O como la *doctrina christiana,* término que en la escolástica designa "la ciencia de la fe", es decir, la explicación racional del contenido de la fe cristiana. Desde esta formulación escolástica de la teología hasta el momento presente, han surgido muchos problemas e interrogantes sobre la relación de la misma con los fieles, con el teólogo, con la ciencia profana, con otras religiones.

Y, naturalmente, existe una teología judía e islámica, pues se apoyan en el dato revelado de la → *Biblia* y el → *Corán.* Desde la Edad Media, la escolástica judía y musulmana –junto con la cristiana–, en sus diferentes maestros y escuelas, trataron de interpretar y razonar su propia doctrina. → *Fe* → *Revelación* → *Inspiración* → *Positivismo* → *Liberación, Teología de la.*

Teosofía

"Sabiduría de Dios". De larga tradición filosófica, la teosofía es un conocimiento esotérico de Dios basado en la reflexión, en la experiencia interior. Es una búsqueda de lo divino realizado al margen de todo dogma, de toda ortodoxia tanto filosófica como religiosa. Fue especialmente cultivada en los ss. XVI-XVII.

Desde el s. XVIII, y particularmente a lo largo del XIX y XX y con el nombre de *teosofismo*, aparece como una doctrina ecléctica que combina elementos budistas, gnósticos y herméticos y de otras religiones mistéricas: esoterismo, ocultismo, telepatía y otras. Debe su origen a *Elena P. Blavatski* (1831-1891), fundadora de la Sociedad Teosófica. Y a su continuadora *Annie Besant* (1847-1930), quien le da un marcado acento hinduista.

Teosofismo

→ *Teosofía* → *Religiones mistéricas.*

Testigos de Jehová (1931)

Se iniciaron como "estudiantes de la Biblia", tomando la actual denominación en 1931. De fuerte acento milenarista, los Testigos de Jehová fueron fundados por Charles-Taze Russell (1852-1916) en Estados Unidos en 1881. Russell anunció convencido que el próximo retorno de Cristo –que llegaría en 1914– pondría fin al reinado del mal e inauguraría por mil años el Reino de Dios para todos los que aceptan la soberanía divina. El fracaso de esta profecía obligó a Russell a reinterpretar sus profecías. Su sucesor Joseph-Franklin Rutherford (1869-1942) precisó la fecha para 1925, viéndose obligado a dar a esta realeza de Cristo un sentido invisible y espiritual.

Cuatro características distinguen a esta secta proselitista y agresiva: a) Su interpretación literal de la Biblia y especialmente el Apocalipsis de san Juan. De ellos sacan su doctrina: creencia en un Dios único, Jehová, cuya fuerza es el Espíritu Santo. Jesús es meramente hombre nacido del arcángel Gabriel en el seno de María. Convertido en Cristo el día de su bau-

tismo, fue durante tres años y medio testigo de Jehová. La trinidad es un invento diabólico. No reconocen valor ninguno a la Iglesia como comunidad fundada por Cristo y realizada en el tiempo. b) Su sentido milenarista. El último milenio del día séptimo –que no puede tardar– comenzará por la batalla de Harmaguedón, en la que Jesús derribará a los demonios y a los "reyes de la tierra, gobiernos e Iglesias". Entonces comenzará el reino terreno milenario de Cristo "para la gran multitud de las otras ovejas". Pero "el pequeño rebaño" de los 144.000 salvados que Cristo comenzó a reunir desde 1874 reinará con él en el cielo. c) Su moral rigurosa rechaza toda idolatría: la del dinero como la del sexo, la del ejército como la de las Iglesias. Rechazan el alma inmortal: su alma es su sangre. Por eso rechazan el derramamiento y transfusión de sangre, el aborto, el servicio militar. d) Junto al estudio fundamentalista de la Biblia, la predicación y la propaganda casa por casa, mantienen una sólida organización jerárquica y piramidal. Fuera del bautismo de adultos, apenas si mantienen actos y fiestas colectivos, además de las sesiones de estudio y preparación, con métodos y esquemas uniformes e impositivos.

Actualmente los Testigos de Jehová cuentan con un personal activo de 3.000.000 en 205 países. Disponen de grandes recursos financieros que les permiten la creación de lugares de reunión o "salones del reino" y la publicación y difusión de 385 millones de biblias, libros y folletos diversos. → *Sectas.*

Textos de las pirámides

Colecciones de textos religiosos escritos en las pirámides de Sakkara durante la V y la VI dinastías (hacia 2350-2175 a. C.). Están considerados como el conjunto más antiguo de textos sagrados. Fueron recopilados por los sacerdotes de Heliópolis para facilitar a los faraones la resurrección y la llegada al otro mundo. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Textos de los sarcófagos

Textos procedentes del Imperio Medio (2160-1580 a. C.). Son textos funerarios con que se decoraban los

sarcófagos de madera. Permiten interpretar los ritos funerarios de Egipto e iluminan, sobre todo, la idea del juicio de los muertos y el misterio y papel de → *Osiris* en los mismos. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Theravada

→ *Budismo, Historia del.*

Thorr

→ *Escandinavos, Religión de los pueblos.*

Thot

Identificado con Hermes Trismegistos. → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Tíbet, Religiones del

→ *Budismo, Historia del* → *Tenri-Kyo* → *Lamaísmo* → *Tantrismo.*

Tiempo

Es interesante observar la visión del tiempo en las religiones. (→ *Teogonía* → *Cosmogonía).* En la egipcia, por ejemplo, trata de hurtar o superar el tiempo, acudiendo a la magia ritual. En el budismo se hace del tiempo "la rueda tristísima de la existencia", sometida al dolor y a la reencarnación. Para los hebreos el tiempo coincide con la creación y con la revelación de Yavé a su pueblo. Para el cristianismo el tiempo es el *kairós* de Dios, el gran momento de Dios para comunicar sus designios a los hombres y el ámbito donde se decide su salvación. La Escritura habla de "plenitud de los tiempos", "de los últimos tiempos" en que se consumará y perfeccionará la obra de Dios en Jesucristo. En la literatura romana se habla del "tiempo o era de Saturno", tiempo de la abundancia. Y en la mitología se menciona el "tiempo primordial", tiempo de los orígenes en el que "surgen por primera vez a la existencia los seres y cosas que pueblan el mundo en que vive el hombre". Es también en el que se desarrolló el combate fundamental entre las fuerzas del bien y del mal, o el tiempo en que se realizó el primer sacrificio. → *Eternidad.*

T'ien

"Cielo", "firmamento". Pero no sólo cielo físico, sino también y sobre todo "principio", "providencia", "naturaleza", "Dios".

En → *Confucio* y su escuela tiene sentido de providencia, que lo gobierna todo y está por encima de los hombres. El culto chino iba dirigido al *T'ien* o cielo y el emperador era quien lo realizaba ante un altar al aire libre. Posteriormente la religiosidad popular personificó a *T'ien* elevándolo a Divinidad Suprema. → *Cielo.*

Tierra Madre

Lo mismo que el sol, la luna y los demás astros, la tierra fue objeto de divinización y culto. Es también objeto de diversas *hierofanías*. En este último sentido, la tierra está asociada a las grandes diosas, las Diosas Madres: Gea, Deméter, Perséfone, Asthar, Cibeles, Bona Dea, todas ellas asociadas al poder o fecundidad de la tierra. Como ella, son diosas de la fecundidad. Por otra parte, la tierra es la señora de los muertos que descansan en su seno y adonde todo vuelve. → *Diosa Madre* → *Celtas, Religión de los.*

Tillich, Paul Johannes (1886-1965)

Teólogo alemán, nacionalizado americano. Su aportación a la teología y a la interpretación del hecho cristiano hacen de él un destacado pensador y teólogo.

Desde su punto de vista protestante insiste en que la Biblia no es la única fuente de la teología. Aboga por una teología de fuerte acento apologético y kerigmático, con base en las distintas culturas. Su lenguaje ha de ser esencialmente simbólico. Dios es presentado como "aquel que nos concierne en última instancia, o 'el fondo de nuestro ser'. Dios no es un ser sino el *ser mismo*".

Respecto al hecho cristiano, afirma que Cristo, símbolo de la participación de Dios en las situaciones humanas, es la respuesta necesaria a la situación existencial del hombre pecador. Con él ha cambiado nuestra existencia, pues nos ha revelado a un Dios liberador.

Para Tillich no existe contradicción entre lo natural

y lo sobrenatural. El Dios de la razón y el de la fe y revelación son dos aspectos de una misma realidad.

Tipitaka

→ *Budismo, Textos y escrituras del.*

Tirthankaras

→ *Jainismo* → *Mahavira.*

Titanes

Seres mitológicos, símbolo de las fuerzas del desorden. Aparecen enfrentados a los dioses del → *Olimpo*, que representan el orden y la justicia. Nacieron de la unión de Urano y Gea. Hesíodo los llamó "antiguos dioses titanes". Eran seis, enfrentados a los dioses olímpicos. → *Grecia, Religión de.*

Tolerancia

→ *Libertad religiosa.*

Toltecas

→ *América, Religiones de* → *Aztecas* → *Mayas* → *Incas.*

Tomás de Aquino, Santo (1224-1274)

Filósofo y teólogo escolástico. Máximo exponente del pensamiento cristiano, su vida y su obra son ejemplo de honestidad intelectual y de santidad eminente. Se le conoce como el "ángel de las escuelas" o Doctor Angélico. Sus principales obras son la *Summa Theologica* –exposición sistemática de la teología cristiana–, la *Summa contra Gentes, De ente et essentia*, amén de otras muchas obras y comentarios.

La obra y pensamiento de santo Tomás pueden resumirse en estos puntos: a) Sistematización de la filosofía y teología medieval cristiana. Apoyado en el sistema aristotélico, reelaboró todo el saber cristiano, dándole unidad y coherencia. b) Distinción entre razón y fe, filosofía y teología. c) La existencia de Dios puede ser demostrada por la razón, no *a priori* sino *a*

posteriori, desde la experiencia de los sentidos. Así formuló las cinco vías o pruebas de la existencia de Dios. d) Fundamental es también su distinción entre el *ens a se* y *ens ab alio* basada en la analogía del ser. Dios es el ser, acto puro; las criaturas son seres contingentes que dependen de otro en el ser y en el obrar.

La influencia de santo Tomás en la Iglesia de Occidente y en el pensamiento cristiano en general ha sido importantísima. En la historia de la religiones santo Tomás ocupa un lugar destacado por su *Summa contra Gentes*.

Torá

El primer significado del término hebreo *Torá* es el de "enseñanza" o "instrucción divina". Es el nombre que los judíos dan a la ley de Dios tal como se contiene en los cinco primeros libros de la Biblia, conocidos como → *Pentateuco.*

La *Torá* tiene como propósito guiar de manera práctica el pueblo de Dios en su vida diaria. Así quedó expresado con claridad por primera vez en las instrucciones contenidas en la → *Alianza* del Sinaí. Estas instrucciones tienen más un carácter de revelación que de código. Se basan en la evidencia histórica de Dios, en la elección y promesas a → *Abrahán,* en la liberación de sus descendientes y en la alianza estipulada con ellos. La *Torá* es la carta magna de la Alianza entre Dios y su pueblo.

Extensivamente se da el nombre de *Torá* a la revelación histórica posterior de los *profetas* y de los *escritos sapienciales.* Ley, profetas y escritos sapienciales constituyen así la ley escrita tal como se contiene en la → *Biblia hebrea.*

En los escritos del período posbíblico (s. II a. C.) se empiezan las primeras colecciones de la *Torá oral* o tradición. Esta codificación, llamada *Misnha*, recogió las principales opiniones de escribas y rabinos en materia de leyes. El compilador de la *Misnha* fue rabí Judá el Santo. Posteriormente, entre los ss. IV-VI d. C., aparece el → *Talmud,* que recoge toda la legislación oral judía contenida en la *Misnha* y en los comentarios a la misma, conocidos como *Guemará.*

Toro, Culto del

La fuerza, bravura y poder creador del toro es, sin duda, la causa de su veneración y culto ya desde el Paleolítico. El culto al toro lo encontramos en el séptimo milenio a. C., en relación con la Diosa Madre. Prácticas parecidas encontramos en Egipto y en Creta con el minotauro. → *Taurobolio* → *Religiones mistéricas* → *Creta, Religión de* → *Egipto, Religión del Antiguo.*

Torres del silencio

→ *Dakmas* → *Parsis, Religión de los.*

Tótem

Animal o vegetal asociado a la vida de un grupo –clan, tribu– a la manera de un ancestro, que es objeto de temor, de reverencia y de culto. A veces también va vinculado a fenómenos naturales: la muerte, el parto, etc. Y por *totemismo* se entiende el conjunto de teorías que tienden a hacer del tótem el "origen de la religión o el fundamento de las instituciones y comportamientos de las sociedades primitivas" (P. Poupard).

El totemismo no es propiamente una religión. Se funda más bien en la relación mítico-social de un individuo o grupo y un determinado animal o vegetal. Esta relación es reverencial y desencadena toda una serie de obligaciones, prohibiciones y ritos.

El totemismo se encuentra entre los → *indios norteamericanos, Religión de los,* en → *Oceanía, Religiones de*, en → *Melanesia, Religiones de.* → *Tabú* → *Mana.*

Totemismo

→ *Tabú* → *Mana* → *Tótem* → *Animales sagrados, Culto de.*

Tradición

→ *Alá* → *Corán* → *Fe* → *Inspiración.*

Trance

→ *Extasis* → *Chamán* → *Vudú.*

Transmigración

→ *Pitágoras* → *Samsara* → *Reencarnación.*

Trimurti

Significa la triple manifestación divina que aparece en los dioses hindúes: → *Brahma,* → *Visnú* y → *Siva.* Se atribuye a cada uno de estos dioses una función diferente: Brahma es creador; Visnú, protector, y Siva, destructor del mundo. Otros interpretan estas funciones atribuyéndolas a cada uno de los tres dioses. Así en la representación de Siva se le presenta como poder creador, conservador y destructor a la vez. No son, por tanto, funciones o relaciones opuestas sino complementarias.

Trinidad

Creencia fundamental del cristianismo tal como se contiene en el → *Credo de los Apóstoles* y profesiones de fe. De una forma sencilla se puede expresar diciendo: Fe de los cristianos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El monoteísmo cristiano está por encima de toda duda. Fieles a la revelación del Nuevo Testamento, los cristianos y la experiencia posterior de la Iglesia formularon la doctrina de la Trinidad: "Un solo Dios en tres personas distintas en una única sustancia" (Concilio de Nicea, año 325, y de Constantinopla, 381). Las Iglesias históricas han proclamado y profesado esta fe, rechazando las herejías del arrianismo y nestorianismo. Esto no impide que la explicación y la inteligencia del misterio trinitario sea idéntico entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente.

La doctrina de la Trinidad divina es rechazada por judíos y musulmanes. La teología cristiana afirma que la Trinidad es un misterio que no se capta con la razón y que sólo se descubre en la revelación hecha por Jesucristo. → *Iglesias Ortodoxas.*

Tripitaka

→ *Budismo, Textos y escrituras del.*

Trueno, Pájaro del

Aguila o gran pájaro de la puerta oriental del mundo. Tótem de los → *indios norteamericanos* y símbolo también de los espíritus del trueno que provocan la lluvia. Se posa en los postes protectores de la tribu. Sus alas suenan como el trueno y sus ojos relampaguean. → *Tótem.*

Tumbas

→ *Ritos funerarios* → *Textos de las pirámides* → *Textos de los sarcófagos* → *Catacumbas* → *Egipto, Religión del Antiguo* → *Escarabajo.*

Tyche

"Fortuna", "suerte". Concepto que apunta hacia las diversas situaciones en que se encuentra el hombre y que no puede prever ni superar. En el helenismo fue divinizada como *Agathé Tyche*: "la buena fortuna", nombre con la que la conocieron los romanos.

Tylor, E. B. (1832-1917)

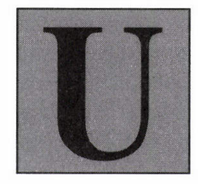
Antropólogo inglés, pionero en aplicar el método comparativo en el estudio sobre las culturas y religiones. Influyó de una manera notable en estudiosos de la religión como J. G. Frazer y W. Robertson Smith. Dio una definición mínima de religión: "La fe en seres espirituales", acuñando para ella el nombre de "animismo".

Según Tylor, el concepto de "gran dios" es tardío. La formación de mitos y prácticas mágicas la explica por el concepto de "difusión", que expone la variedad de similitudes culturales y religiosas.

El pensamiento de Tylor está formulado en su obra principal *Primitive Culture,* considerada como clásica. La doctrina e interpretación que hace del animismo está hoy superada. → *Dumezil, G.*

Tyr

Primitivo dios noruego. Identificado con *Odin* y *Marte.* → *Escandinavos, Religión de los países.*

Ufo

Objetos volantes no identificados. → *Ovnis.*

Ufología

"Disciplina que se dedica al estudio del fenómeno de los ovnis (objetos volantes no identificados), que toma su nombre de la denominación inglesa del mismo (UFO: Unidentified Flying Objetc)".

Ugarit

Ciudad-estado fenicia, al norte de Siria (hacia 6000 a. C.). Es importante como centro arqueológico. Las excavaciones llevadas a cabo en la primera mitad de este siglo descubrieron palacios, templos, imágenes de dioses, etc. Y lo más importante, una literatura escrita en diversas lenguas: contratos, documentos civiles, listas de personas y lugares, catálogos de dioses, ofrendas y documentos religiosos.

El panteón de dioses de Ugarit está presidido por → *El.* Junto a éste, → *Baal*, Dagón, Mot (dios de los muertos), y las diosas → *Asera* y → *Anat.* → *Canaán, Religión de.*

Umma

"Pueblo", "comunidad". → *Islam.*

Unción

La unción con aceite y materias aromáticas es una práctica antigua y muy extendida. Responde a motivaciones de todo tipo: religiosas, mágicas y profanas, éstas últimas de carácter higiénico y deportivo.

Con carácter religioso encontramos las unciones a las estatuas de los dioses, a los cadáveres y los funcio-

narios cuando éstos eran promovidos a sus oficios. Estas unciones que encontramos en Egipto obedecían a un triple motivo: limpiar, purificar y comunicar vigor, así como transmitir una virtud sobrenatural. En Mesopotamia, en cambio, parece que tenía una finalidad mágico-religiosa.

En el Antiguo Testamento encontramos distintas unciones con diferentes sentidos (Gn 28,18; Sm 10,1). En el cristianismo es frecuente la práctica de la unción en actos como el bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal, unción de los enfermos (Sant 5,14ss). → *Bautismo* → *Ordenación.*

Unitarismo

El nombre y concepto de *unitarismo –unitarios, Iglesias Unitarias–* quiere acentuar la unidad y personalidad única de Dios Padre, frente a la → *Trinidad* de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nacidos como corriente de pensamiento a partir de la Reforma del s. XVI, los unitarios están diseminados hoy por Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Hungría, englobados dentro de las llamadas *Iglesias Unitarias.*

Otros rasgos diferenciadores de los unitarios son: confianza en la razón, sentido de la libertad civil y religiosa y su tolerancia con todas las formas de religiosidad; defensa de la autonomía de la persona humana. Con respecto a su credo religioso, sus puntos de inflexión son los siguientes: idea de Dios como espíritu universal que mora en el hombre; valor y dignidad de la persona humana; reconocimiento de Jesucristo como maestro espiritual; salvación mediante el servicio y entrega a los demás; fe en la vida eterna.

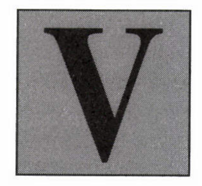
El unitarismo ha puesto su inflexión en distintos puntos de la doctrina cristiana, acentuando unas veces un "cristianismo bíblico", otras la historia y la experiencia religiosa, interpretadas por la razón y la conciencia de la humanidad. De ahí la dificultad de formular con precisión su fe. El miembro más notable de este movimiento es el español *Miguel Servet,* condenado a muerte en 1533 por Calvino.

Upanishads

A la tradición doctrinal védica y brahmánica dentro del hinduismo sucede la de las *Upanishads*. Una enseñanza propuesta por los maestros a sus discípulos, sentados en tierra cerca y alrededor de ellos. Eso es lo que significa *Upanishads*.

Estos maestros no se preocupaban de implorar a los dioses o de ofrecer sacrificios rituales, sino que estaban empeñados sobre todo en descubrir el fundamento del universo, la realidad → *(brahmán)* anterior a cualquier otra existencia. Les interesaba, al mismo tiempo, explorar la naturaleza de la conciencia humana, y llegaron a la conclusión de que lo básico para el yo individual → *(atman)* no era otra cosa que la realidad que sostiene el cosmos. Querían superar el sentido radical de angustia y frustración que marca a la existencia humana. Adquirieron, asimismo, una conciencia profunda del flujo y de la precariedad de la vida y buscaron la esencia de lo permanente no sólo fuera del hombre, sino también dentro de él, proponiendo como camino para la salvación el camino del conocimiento o de la introspección espiritual.

Desde el punto de vista literario, los *Upanishads* son reconocidos como los textos últimos de la revelación veda. Es un conjunto de escritos compuestos entre el 800-400 a. C. Se habla de más de cien textos, pero ordinariamente se alude a la colección de los trece más importantes. Los más antiguos están escritos en prosa, los más modernos en verso. Sobre el modelo de los sacerdotes, cada *Upanishad* está vinculado a una de las cuatro colecciones de himnos védicos, que son tratados especulativos que recurren a parábolas para comunicar su concepción de la realidad.

Vaca

→ *Animales sagrados, Culto de.*

Vacío

Concepto complejísimo vivido e interpretado de diversa manera en el arte, la filosofía, la religión. Se habla por ejemplo en el budismo (mahayana) del vacío o vacuidad del ser propio en que no hay ni sustancia ni permanencia. Interpreta la naturaleza de los seres sensibles como vacío. La reflexión oriental, a diferencia de la occidental, entiende el vacío como un ámbito, más allá de toda forma y de todo nombre, a partir del cual todo puede retomar forma y sentido. Se trata del vacío religioso, un estado mental de ausencia de deseos y afectos. Un vacío en el que todo parece contingente, no necesario. Solamente la relación con el Ser necesario y eterno le libra de la sumisión total a la contingencia, a la espacialidad y al tiempo, y le permite acceder a la plenitud. Este vacío es el estado previo a la → *dhyana* en el Zen japonés, en sus distintas escuelas, y a las experiencias místicas de los místicos cristianos. → *Mística.*

Vaisnavismo

→ *Visnú* → *Bhakti* → *Avatar* → *Puranas* → *Tantra.*

Vaisyas

→ *Castas, Sistema de.*

Vajrayana

Forma del budismo tibetano. Intenta alcanzar una experiencia psíquica excepcional aquí y ahora, dejando en segundo plano la meta última del *nirvana,* que apa-

rece difícil y lejana. Para ello se sirve de fenómenos ocultistas, de transformaciones mágicas, milagros, fórmulas, ritos evocativos. Pieza fundamental en estas experiencias es el *yogui.* → *Budismo, Historia del* → *Yoga* → *Tantrismo.*

Valdenses

→ *Bogomilismo* → *Cátaros* → *Maniqueos.*

Vanes

→ *Escandinavos, Religión de los países.*

Varnas

→ *Castas, Sistema de.*

Varuna

→ *Hinduismo.*

Vaticano, Ciudad del

Ciudad-estado inserta en la misma ciudad de Roma. Con categoría de Estado reconocido internacionalmente. Es centro y cabeza visible de la Iglesia Católica Romana, presidida por el → *papa.* Tiene estatuto y autonomía propios, confirmados en el Tratado de Letrán (1929).

El Vaticano es un Estado teocrático que gobierna, dirige, orienta y administra la → *Iglesia Católica Romana.* El *papa,* como obispo de Roma, es su cabeza visible y jerárquica, siendo ayudado en su ministerio por los cardenales y obispos en comunión con él. La organización interna del Vaticano se asemeja a la de los Estados modernos, con sus ministerios, servicios diplomáticos, medios de comunicación, etc. Destacan las diversas congregaciones o ministerios, que cuidan de la ortodoxia de la fe, de las misiones en las distintas partes del mundo. Mención especial merecen el → *Secretariado para la Unión de los Cristianos,* → *Secretariado para los no creyentes,* → *Se-cretariado para los no cristianos,* → *Consejo Ecuménico de las Iglesias.* → *Ecumenismo.*

Vaticano, Concilios

→ *Concilio Vaticano I y II.*

Vedanta

Después de la revelación o textos y colecciones en que se contiene la doctrina del hinduismo, aparece el *Vedanta: fin del Veda.* Es un conjunto de seis escuelas que tratan de interpretar la doctrina de los Upanishads tal como se contiene en el *Brahma-Sutra.*

Dentro del Vedanta se encuentran dos corrientes de pensamiento principales: la *advaita* o monista y la → *dvaita* dualista. Su diferencia está en la manera de explicar la relación *Brahmán-Atman:* el yo y la realidad suprema. Para la primera todo lo que existe es Dios (monismo o panteísmo absoluto). Dios es la realidad o el principio que está detrás de la naturaleza (panteísmo modificado). La escuela advaita, por el contrario, distingue el → *brahmán* y el → *atman* como dos realidades distintas.

De la escuela del Vedanta han surgido maestros como → *Sankara,* → *Ramanuja,* → *Vivekananda* y otros.

Vedas, Religión de los

→ *Hinduismo* → *Arios, Religión de los.*

Vedas, Textos de los

La revelación o *sruti* del hinduismo primitivo está constituida por colecciones de textos que recogen los conocimientos revelados por los dioses a los sabios de los primeros tiempos, los → *rishis* o videntes. Son cuatro colecciones que llevan todas el nombre de *veda,* que significa "saber".

–El más antiguo es el *Rigveda.* Data probablemente de los ss. XV al X a. C. Consta de 1.028 himnos recogidos y conservados por las familias sacerdotales. Estos himnos de alabanza, estas plegarias e invocaciones, todavía se siguen pronunciando hoy en las ceremonias del matrimonio o en los funerales. Es conocido como *Cantos del conocimiento: Rigveda.*

–El segundo es el *Yajurveda* o el veda de las fórmulas. Es una especie de ritual litúrgico. Eran fórmulas que se habían de recitar durante los sacrificios y comentario en prosa a esas fórmulas.

–El *Samaveda* es una recopilación de las principales estrofas del Rigveda y Yajurveda, pero acompañadas de notaciones musicales. De ahí su nombre, que significa *Veda de los cantos.*

–El *Atarvaveda* es el cuarto libro. Es de una época posterior a los anteriores. Se siente en él la influencia de los brahmanes. Es una antología de fórmulas de encantamiento y de exorcismo, más cercana a la magia que a la religión primitiva. El *Samaveda* no tiene la fama ni la autoridad del *Rigveda,* el texto más antiguo de la historia de la humanidad.

Otros dos libros completan la revelación primera del hinduismo: los *Brahmanas* y los → *Upanishads.* Son glosas y especulaciones sobre los tres vedas esenciales. *Brahmana* significa interpretaciones sobre el Brahmán. Y *Upanishads* son las enseñanzas de los maestros a los discípulos sentados en tierra cerca de ellos.

Vedismo

El vedismo corresponde a la primera etapa o período del hinduismo. La tradición doctrinal védica se forma durante un largo período que va desde el 2000 al 800 a. C. Los textos fundamentales en que se configura forman las tres grandes colecciones conocidas con el nombre genérico de los → *Vedas.* Su largo período de gestación y elaboración –más de mil años– permite ver una evolución y sincretismo de diversas formas culturales: arios, población indígena, culturas rurales, civilización del valle del Indo, etc. El vedismo o hinduismo primitivo se eleva sobre un fondo arcaico de cultos primitivos ligados al ambiente, cuyas características principales son:

1) Un cierto politeísmo de hecho, ya que no de espíritu, ligado a la naturaleza y a sus elementos: la montaña, el río, el océano, el vado, el bosque y los árboles constituyen auténticas hierofanías. Y los elementos: agua, aire, fuego, el cielo, el sol, la luz, la luna, el tiempo, etc. Naturaleza y elementos no sólo son hierofanías sino teofanías. Los dioses expresan y

representan esos elementos. 2) En el vedismo se dan también los sacrificios a los dioses, que representaban la fuerza de la naturaleza. El sacrificio cruento animal era, con mucho, el rasgo más característico de sus prácticas. Pero los productos agrícolas sirven de ofrenda, como el arroz, la cebada, la grita (manteca), el soma (licor de una planta prensada), el sura (alcohol), etc. 3) La creciente complejidad de la liturgia y la progresiva aparición de una especulación filosófica y teológica que desemboca en el monismo brahmánico y en el monoteísmo de las Upanishads. Al final de este período aparecen también las primeras menciones del yoga y de la → *bhakti* o devoción hacia una divinidad personal.

Concluyendo, podemos afirmar que el vedismo contiene ya en potencia los rasgos que han de caracterizar el hinduismo clásico, medieval y moderno.

Venus

→ *Roma, Religión de* → *Grecia, Religión de* → *Afrodita.*

Vesta

→ *Vestales.*

Vestales

Vírgenes al servicio de Vesta, diosa romana del hogar. Formaban un colegio compuesto por seis sacerdotisas. Iban vestidas de blanco y con la cabeza ceñida por cintas blancas. Reclutadas por el sumo pontífice entre las familias patricias, entre los seis y los diez años, las vestales dedicaban 30 años de su vida al servicio de la diosa. Hacían voto de castidad y llevaban una vida ascética. Si faltaban a su voto, las enterraban vivas en una tumba subterránea. → *Roma, Religión de.*

Videntes

→ *Adivinación* → *Profetas.*

Viejos católicos

Pequeñas Iglesias nacionales separadas de Roma en distintas épocas: Iglesia de Utrecht; católicos alemanes, austríacos y suizos que no aceptaron la infalibi-

lidad del pontífice de Roma en el concilio Vaticano I (1870); grupos de croatas y polacos residentes en Estados Unidos y Polonia. Profesan la fe tradicional de los católicos y rechazan la infalibilidad pontificia.

Vietnam

→ *Budismo, Historia del* → *Indochina, Religión de.*

Vinaya-Pitaka

→ *Budismo, Textos y escrituras del.*

Viracocha

Dios creador increado de los *incas.* Dios supremo y dador de toda civilización. El emperador Pachachutec lo elevó a Dios nacional, por encima del sol, desde la ciudad de Tiuhuanaco, donde recibía el culto. → *Incas, Religión de los.*

Virgen

El tema de la virgen –de las vírgenes– aparece de una u otra forma en las religiones de todos los continentes. Las encontramos entre los → *incas, Religión de los* → *aztecas, Religión de los* → *Vírgenes del sol*; en las religiones de Grecia y de Roma (→ *vestales);* y en el budismo como seguidoras de Buda (→ *Sangha).*

Es, sin embargo, en la tradición bíblica judía y cristiana donde la virgen se presenta como modelo y símbolo de la fidelidad de un pueblo a la Alianza sin prostituirse ante los ídolos (Jue 19,24; Is 23,12; Jr 18, 13-15).

En el Nuevo Testamento se habla de vírgenes que se han consagrado a Dios (Lc 2,36; Hch 21,9); de la virginidad de → *María* antes del nacimiento de Jesús (Mt 1,23); de la "virginidad por causa del reino de los cielos", (Mt 19,12), "para cuidarse de las cosas del Señor (1 Cor 7,34)", signo de la esperanza cristiana. En el cristianismo primitivo la virgen era un título honorífico. Es símbolo del seguimiento fiel a Cristo.

Vírgenes del sol

Son las "mujeres escogidas" o *Aclla Cuna* de los incas. Eran destinadas al servicio de los templos del sol desde los 10 años. Unas estaban destinadas a ser víctimas sacrificiales, otras para mujeres del emperador. Las dirigía Coya Pacsa, sacerdotisa y consorte terrena del dios Sol. → *Incas, Religión de los.*

Virginidad

→ *Virgen.*

Visiones

→ *Apariciones* → *Apocalipsis.*

Visnú

→ *Brahma,* → *Siva* y → *Visnú* forman la → *trimurti* o tríada hindú. Visnú aparece ya en el período védico, pero es en la etapa posvédica cuando adquiere una importancia central en la devoción y culto del hinduismo.

Visnú presenta una mitología e iconografía desconcertantes. Aparece de color negro-oscuro y con cuatro brazos llevando diversos emblemas. Otras veces aparece dormido, recostado sobre la serpiente *Sesa*, símbolo del océano primordial. Es representado con la concha, el disco, el loto, el arco y la maza, y su montura es el pájaro mágico *Garuda*. Su mujer es *Laksmi*, diosa de la fortuna, objeto del culto doméstico popular.

Visnú es creador del mundo y restaurador del → *dharma*. Es de condición benévola, lo contrario a Siva, el destructor violento. De su ombligo brota Brahma, que actúa como elemento eficiente en el proceso de la creación. Visnú es el centro de la piedad → *bhakti,* que comunica la salvación.

Vivekananda (1863-1902)

Discípulo de Anakrishna. Seducido por el misticismo de su maestro, tras un largo retiro en el Himalaya, se convirtió en ardiente propagandista de su mensaje. Según el modelo de una orden monástica, fundó una orden de Ramakrisna y una "Misión Ramakrisna".

A través de ella envió predicadores, swamis, a Europa, América y Asia. Una red de colegios o monasterios difunde, desde entonces, su doctrina en el mundo.

La espiritualidad de Vivekananda conserva los métodos de un yoga diversificado, según lo practiquen los monjes o los simples fieles. Pero a todos les propone una vida nueva, la del servicio: sirviendo al hombre es como se encuentra a Dios. Y la "misión Ramakrishna" mantiene en la India numerosas obras filantrópicas.

El hinduismo moderno ha contado con otros → *gurús* encargados de difundir la enseñanza y su mística en → *ashrams* abiertos a todos. Los más conocidos son Aurobindo Ghose (1872-1950); Givananda, fundador de la → *Divine Light Mission* y otros muchos que han exportado a todo el mundo moderno la espiritualidad hindú. → *Ramakrishna.*

Votos

Promesa por la que alguien se compromete ante su conciencia, ante Dios o los dioses, a hacer algo a lo que no está estrictamente obligado. La costumbre de hacer votos se encuentra en todas las religiones. Hay ejemplos de ellos en la literatura griega y latina, a saber, el voto de Agamenón de sacrificar a su hija Ifigenia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay numerosos casos de votos (Gn 29,20-22; Hch 19,23; 1 Cor 7).

Hay distintas clases de votos: de construir una iglesia, de dar limosna, de hacer una peregrinación. En las religiones orientales de China y Japón: votos con motivos de la ratificación de un acuerdo o el establecimiento de la paz.

Como forma de perfección religiosa están los votos de pobreza, castidad y obediencia emitidos por los monjes y religiosos cristianos. Y los cuatro grandes votos de monjes y laicos budistas: procurar la salvación del mundo; desarraigar de sí mismo todo mal y toda pasión; estudiar la ley de Buda; alcanzar la perfección de la condición búdica.

Vudú

"Divinidad". Designa un sistema del mundo, de los

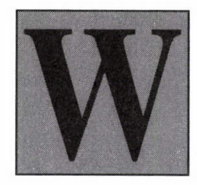
espíritus y de los dioses. Actualmente presente en Africa –Benín, Congo, Nigeria–; en las Antillas, particularmente en Haití. Y en Brasil y otras zonas de América.

El vudú se apoya en una tradición, caracterizada por una viva amalgama de vivencias y experiencias de las tribus negras de Africa, de costumbres cristianas y de otras tradiciones y culturas. Su aspecto más importante es el culto, pero los rituales no son idénticos en Africa, en América o en las Islas. Varían con la historia, la cultura o la sensibilidad religiosa.

La base fundamental podríamos resumirla así: Culto al "Gran Señor", bueno, próximo y lejano, creador de los espíritus que protegen al hombre. El gran Dios y sus espíritus se han unido al Dios de los cristianos, padre y creador, así como a los santos de la Iglesia Católica. A esto hay que añadir fiestas y sacramentos cristianos, terminando en una situación de trance que une con los espíritus. Toda una amalgama en que se mezcla lo humano y lo divino, la tradición y la fe, la → *religión* y la → *magia.*

Vulgata

Denominación dada a la versión latina de la Biblia que se impuso en Occidente a partir del s. IV. La traducción se debe en gran parte a san Jerónimo, que tradujo cuidadosamente todos los libros de la → *Biblia hebrea.* Para los evangelios y demás libros del Nuevo Testamento, hizo una revisión de la versión latina ya existente. El concilio de Trento (1546) la declaró "versión auténtica", prohibiendo imprimir o traducir otro texto distinto al de la Vulgata.

Wahabismo

Movimiento religioso-político dentro del Islam. Se debe a *Mohammed Ibn Abd Al-Wahhad* (1703-1791). Emprendió una lucha contra todas las innovaciones. Predicó el retorno a una fe depurada y la aplicación estricta de la → *shar'ia.* Este movimiento llevó al nacimiento de la actual Arabia Saudita, donde sigue siendo la doctrina oficial. → *Islam.*

Wakanda

→ *Leeuw, Gerardus van der.*

Wang Yan-Ming (1472-1529)

Filósofo neoconfucionista de la escuela de los letrados (→ *Confucio).* Luchó contra la ortodoxia confucionista, sobre todo en su libro *Investigación sobre la gran Sabiduría.* Sostiene que la mente se identifica con el principio universal *Li.* La mente posee el bien sumo como propiedad esencial y el sabio forma un solo cuerpo con todas las cosas. La acción es el camino para una vida moralmente perfecta. → *Confucionismo.*

Weber, Max (1864-1920)

Sociólogo alemán cuyos estudios tratan de contestar a la pregunta de qué modo determinan ciertas actitudes religiosas la "aparición de una mentalidad económica". La religión –sobre todo ciertas formas de religión como el calvinismo– tienden a crear un ethos de una forma de economía. Así en la *Etica protestante y el espíritu del capitalismo* –su obra más conocida– quiere demostrar que la idea calvinista de predestinación condujo a los creyentes a adoptar un estilo serio y racional de vida. En el *Judaísmo antiguo* trata de

demostrar también cómo la religión –la Alianza– lleva a constituir una forma de fuerza o poder social.

Para Weber las consecuencias prácticas de estos principios tienen su manifestación: a) en un desarrollo rápido del comercio y de la industria con un máximo de inversión de capital y un mínimo de pérdida de energía; b) en que la actividad religiosa dentro de las sociedades se organiza conforme a los distintos grupos por categorías, que son reflejo del prestigio social y crean formas características de vida; c) la posición social y económica configuran, a su vez, la visión del mundo desde la religión. Así, no es lo mismo la visión y el comportamiento que desde la religión tienen el pobre y el rico, el protestante (calvinista) y el católico, etc.

La interpretación que hace Weber de la religión ha puesto a su autor en el punto de mira de cuantos interpretan las manifestaciones religiosas como simples expresiones de un fenómeno social más generalizado.

Wesley, John

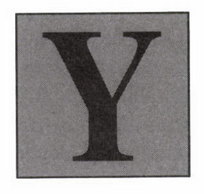
→ *Iglesias Metodistas.*

Wittgenstein, L. (1889-1951)

→ *Positivismo lógico.*

Wu Wei

"Inactividad". → *Taoísmo.*

Yahve

→ *Yavé.*

Yahveh

→ *Yavé.*

Yajurveda

→ *Vedas, Textos de los* → *Brahmanismo.*

Yasna

→ *Parsis, Religión de los* → *Zoroastrismo* → *Avesta.*

Yavé (Yahveh)

Nombre personal del Dios de Israel. El nombre de Dios es de hecho impronunciable. Le pertenece a él y se confunde con su identidad. Por eso, durante siglos, el hombre no lo nombró.

Pero Dios habla a los que ha escogido. Revela su nombre a Abrahán. Un nombre impronunciable, un tetragrama Y H W H, al que se añadieron mucho más tarde las vocales de *Adonai* (Señor) para hacer de él *Jehovah:* "Yo soy Yhwh, el que te hizo salir de Ur de Caldea". "Yo soy el que soy". Es casi lo mismo que repitió a Moisés en el Sinaí: "Yo soy Yhwh, tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la servidumbre"...

El que en la mayoría de los manuscritos hebreos esté la palabra "Jehovah", formada con las consonantes Y H W H y las vocales I O A de "Adonai" = Y(e)h(o)w(a)h, no quiere decir que sea la pronunciación correcta transmitida por la Tradición.

El nombre de Dios "Yahvé" nunca fue pronunciado en la antigüedad "Jehová". En la transcripción moderna al español se suele emplear "Jahvé" o simplemente "Yavé".

Yavé, Dios de Israel, se manifiesta en la revelación como el totalmente otro: Es Uno y Unico, es el creador de todas las cosas, es el que se revela progresivamente, el que da la vida. Es un Dios de justicia, un Dios liberador. El Dios de Abrahán y de Moisés, "es el que es", pero que se compromete en la historia de los hombres y establece con ellos una Alianza que no deja de renovar. → *Alianza* → *Dios.*

Yggdrasil

→ *Escandinavos, Religión de los países.*

Yhwh

Las cuatro letras (tetragrama) consonantes que componen el nombre propio del Dios de Israel en la Biblia. → *Yavé* → *Yhavé* → *Yhaveh.*

Yihad

"Lucha", "Guerra Santa". El → *Corán* concibe la *Yihad* como consecuencia natural de los Cinco Pilares del → *Islam.* Algunos la interpretan como la difusión del mensaje del profeta por la fuerza de las armas. Otros prefieren interpretarla como lucha interna contra uno mismo. Históricamente, la *Yihad* aparece como la lucha o la guerra de los seguidores de Mahoma contra los llamados infieles.

Yin-Yang

Caracteres chinos que apuntan a un concepto muy elaborado a lo largo de la historia del pensamiento chino y oriental. Es la formulación más elevada del hecho del cambio y de la transformación. Para → *Confucio* (s. VI a. C.) son los aspectos de una dualidad que se encuentran en todas las cosas. Etimológicamente, el *yin-yang* es el contraste entre la sombra *(yin)* y la luz *(yang). Ying* es la tierra, lo negativo, pasivo, estático, oscuro, femenino y destructor. *Yang* es el cielo, lo positivo, dinámico, luminoso, constructivo, masculino. Proceden del gran absoluto *(Tai Chi)* y están representados en un diagrama circular. Están en perpetua interacción y producen los elementos y el ciclo de las estaciones. Forman el lado sombrío y luminoso de la naturaleza, el hombre y las enseñanzas éticas y sociales. → *Tao* → *Dualismo* → *Corea, Religión de.*

Yoga

En su significado etimológico, *yoga* es el acto de uncir los caballos al carro de batalla. Literalmente significa "uncir", "enyugar", "refrenar los poderes físicos

y mentales de la persona". Forma parte de la filosofía religiosa del hinduismo ya desde sus primeras etapas védicas.

Con el término de *yoga* se apunta a varios sentidos: a) a los métodos de dominio de sí mismo y de meditación en sus diferentes tradiciones y modalidades: yoga hinduista, budista, tántrico, japonés, etc.; b) a las seis escuelas clásicas de filosofía hinduista con sus doctrinas y métodos; c) hoy se emplea de una forma genérica para designar todo método o disciplina tendente a la salvación: métodos de meditación y autodominio.

En su significado primitivo y radical, el yoga es un medio para alcanzar la unión del alma o, mejor dicho, su identificación con el → *brahmán*, el absoluto. El medio de esta liberación es el dominio del cuerpo y especialmente de la respiración, el dominio de sí mismo para liberar la energía vital. El yoga descansa así en una comparación que contiene e ilustra toda una concepción del alma y del cuerpo. El individuo es un vehículo en movimiento. Su cuerpo es el carro; los órganos son los caballos; el pensamiento es el cochero que conduce el carro, y el alma es el pasajero que sufre las peripecias de un viaje que ella no ha querido.

La filosofía subyacente es que el cuerpo –que es movimiento, agitación y dispersión– no es más que un objeto opaco, ignorante y perecedero. El alma, que es luz, inteligencia y vida, es idéntica al principio universal. El yoga es el método que permite al espíritu comprender la desgracia del alma y detener el viaje para que el alma pueda dejar el carro, el cuerpo. Su éxito es la salida del mundo por la → *moksa*. La función del yoga consiste en tomar conciencia del alma e ir liberándola del ciclo de los encarcelamientos en el cuerpo. A partir de aquí los maestros del yoga señalan ocho etapas que van desde la renuncia del mundo, los refrenamientos y restricciones, hasta el control de la respiración y las posturas *(asana)*. Las posturas tienen la finalidad de colocar el cuerpo de tal manera que el espíritu olvide su existencia. La disciplina de la respiración permite llevar el aire inspirado y retenido hasta el fuego de la base que despertará la → *kundalini*.

Cuando se ha olvidado completamente el cuerpo y se ha perdido la conciencia del mundo exterior, cuando uno se ha concentrado en un solo punto, se llega al → *samadhi:* la visión beatífica en la que el ser indivi-

dual se confunde con el absoluto, el ser-en-sí. El *yoguin* ha llegado al final de su viaje: ya no hay viaje.

No se debe olvidar que el yoga fue adoptado también por las diversas corrientes y escuelas del budismo. El yoga pasa así a las grandes religiones de Oriente –budismo chino, budismo japonés, budismo tántrico, taoísmo, sintoísmo– como instrumento de control del cuerpo y del espíritu que permite la concentración que lleva a la iluminación. De yoga se deriva también la palabra *yogui* o *yoguin* con sus diversas acepciones o sentidos: el que practica un yoga o disciplina espiritual, el monje o → *sannyasin.*

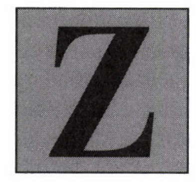
Yogachara

Escuela budista china, fundada por el filósofo *Asanga* (s. IV d. C.). Pertenece al budismo mahayana y afirma que "sólo la conciencia es real, mientras que los objetos de la conciencia no lo son". Insiste en la necesidad de purificar la conciencia mediante la meditación para poder captar la verdad. Más tarde derivó hacia formas del trantrismo.

Los yogacharas "combinaron ritos, culto y yoga en el contexto de unas ideas absolutistas, el doble aspecto de religión y metafísica y su aspiración a cambiar la personalidad humana mediante la unión misma con el absoluto" (S. G. F. Brandon). Se opone así a → *Sankara* y → *Ramanuja,* los dos grandes sabios de las escuelas *advaita* y → *dvaita* respectivamente.

Yogui

→ *Yoga.*

Zaratustra

Conocido como *Zoroaster* (Zoroastro), nombre con que se designa al profeta de la antigua Persia, llamado más correctamente Zaratustra. Tradicionalmente se suele fijar la fecha de su nacimiento hacia el 600 a. C. Muchos investigadores actuales tienden a fijar su fecha hacia el 1500 a. C. De aceptar esta fecha, Zoroastro sería el primero de los grandes profetas de las religiones del mundo, casi en los albores de la Edad de Piedra.

Sabemos poco de la vida del profeta: era un sacerdote que se casó y tuvo varios hijos. Era descendiente de la primera ola de indo-iranios. A los 30 años parece haber tenido la primera de las visiones que le indujeron a predicar un nuevo mensaje. Pasadas las primeras dificultades, la religión de Zoroastro se extendió por toda Persia (Irán), llegando a ser la religión oficial de su vasto imperio.

Prácticamente todo lo que ha llegado hasta nosotros de Zoroastro está contenido en los 17 himnos, conocidos como los → *Gathas*. Es evidente que el profeta impartió más enseñanzas que ésta, pero todo lo que ha sobrevivido se reduce a un fragmento puesto en verso para ayudar a memorizar las palabras en una época y región en que la escritura era desconocida. Hoy estos himnos son la parte central de un acto importante de culto *(yasna)*.

Los puntos y rasgos característicos de la doctrina de Zoroastro pueden resumirse en los siguientes: a) marcado acento personal de su religiosidad: hombres y mujeres tienen una responsabilidad personal para elegir entre el bien y el mal; b) en la otra vida serán juzgados según hayan ejercido su libre albedrío: aquellos cuyos pensamientos, palabras y obras buenas superen a sus actos malos irán al paraíso, sin tener en cuenta su condición social. Aquellos cuyos pensamientos, palabras y obras malas superen al bien realizado irán al

infierno; c) una decidida voluntad de luchar contra el mal, simbolizada por una camisa sagrada hecha de algodón blanco, parecida a un chaleco. Era la armadura simbólica que todos los creyentes estaban obligados a llevar después de su iniciación; d) Dios es el creador absolutamente bueno de todas las cosas, del sol, la luna y las estrellas, del mundo material y espiritual, del hombre y de las bestias. Dios es el Sabio Señor (→ *Ahura Mazda),* el soberano bondadoso, el amigo de todos los hombres; e) Dios no es el responsable del mal que existe en el mundo; éste procede del Espíritu Destructor *(Angra Mainyu),* de naturaleza violenta y destructiva. Es él quien creó los demonios; f) el mundo es el campo de batalla donde luchan las fuerzas del bien y del mal. En esta batalla están empeñados Dios y sus seres celestiales *(Amesa Spenta),* los hombres, los demonios dirigidos por Angra Mainyu. Para Zoroastro el mundo es esencialmente bueno, pero estropeado actualmente por el maligno. La batalla con el mal llegará a su ápice cuando el bien triunfe y el mundo vuelva al estado perfecto en que fue hecho por su creador. Al final se levantarán los muertos y serán juzgados; los malos irán al infierno y los buenos habitarán con Dios en la perfección por toda la eternidad.

Para el desarrollo de la doctrina de Zoroastro, puede verse → *zoroastrismo.*

Zazen

Término japonés que designa la postura adecuada de la meditación dentro de la escuela → *Zen.* Consiste en estar sentado con el cuerpo erguido, los pies cruzados, manteniendo la respiración a un ritmo regular. Esta postura permite dejar libre a la mente de todo apego, deseo, concepto y juicio. Favorece asimismo la → *satori* o iluminación interior para así "penetrar por la puerta del dharma de la gran quietud y el gozo".

Zelotas

Junto con los → *fariseos, saduceos y esenios,* es uno de los grupos o facciones que actúan en la época de Jesús. Es una secta de carácter nacionalista e integrista que actúa en el s. I de nuestra era, hasta la des-

trucción de Jerusalén, en el año 70, y la caída de la fortaleza de Massada en el 73.

Si nos atenemos a su nombre, *zelotas* o *zelotes* designa al que siente celo "por Dios y por su ley" (2 Mc 4,2). Esto parece indicar que eran un grupo religioso. Hoy se ve una relación de los zelotas con los *esenios* de → *Qumram* y los discípulos de Jesús.

Zen

Zen es una escuela o rama del budismo chino introducida en el Japón entre los ss. V-VII de nuestra era. Zen es la pronunciación japonesa de *ch'an,* que, a su vez "deriva del sánscrito → *dhyana,* que significa" meditación.

Pretende transmitir el espíritu o esencia del budismo mahayana: una toma de conciencia directa o intuitiva de la propia naturaleza búdica, inherente a cada uno de nosotros, pero adormecida a causa de nuestra ignorancia. Esta doctrina no se despierta ni por el estudio de las escrituras ni con los ritos y buenas obras, sino a través de la ruptura del pensamiento lógico, por un despertar de la → *prajna* o sabiduría trascendental, procedente de lo más profundo del yo humano.

La formación y adquisición de los métodos que llevan a ese despertar sólo se adquieren a través de la relación directa de maestro-discípulo y mediante una instrucción realizada de espíritu a espíritu. Su "práctica esencial es una especie de meditación, libre de cualquier objeto y determinada por una postura corporal, la postura → *zazen,* consistente en estar sentado con el cuerpo erguido, los pies cruzados y manteniendo la respiración a un ritmo regular".

Esta postura permite dejar libre a la mente de todo apego, deseo, concepto y juicio. Favorece al mismo tiempo la → *satori* o iluminación interior para así "penetrar por la puerta del dharma de la gran quietud y el gozo".

El Zen concede la mayor importancia a esta transmisión, porque ve en ella la esencia misma del budismo. No obstante, las formas de practicar el Zen –tanto en China como en Japón– son muchas. Las dos principales en el Japón son el → *Rinzai* –caracterizado por sus métodos violentos para producir la satori o ilu-

minación a base de golpes, gritos, → *koans,* etc.– y la secta *Soto,* muy extendida entre las clases populares. Las estadísticas señalan unos doce millones de adeptos para el Zen japonés.

Zen-Avesta

→ *Avesta.*

Zeus

→ *Grecia, Religión de* → *Júpiter* → *Dioses, Jerarquías y funciones de los.*

Ziggurat

"Elevación", "torre". Torre sumeria dedicada al culto astral. Formaba parte del templo pero estaba separada de él. Construida de adobes revestidos de ladrillos, remataba en una hornacina o capilla destinada a la hierogamia de Marduk y una mujer. Servía de observatorio astrológico. Es célebre el ziggurat de siete pisos en Babilonia, mandado construir por Nabucodonosor hacia el 580 a. C. en el Esagil o templo de Bell-Marduk, "la casa fundamental del cielo y de la tierra".

Zoroastrismo

Los mil primeros años después de la muerte de → *Zaratustra* (Zoroastro) están envueltos en el misterio. No hay fuentes para poder reconstruir la primitiva historia del zoroastrismo. Parece que se extendió ampliamente por la altiplanicie persa merced sobre todo a los movimientos de tribus y a las batallas tribales. En el s. VII a. C. los medos llegaron al poder en la Persia occidental y los persas en el s. VI. Por este tiempo el zoroastrismo era ya claramente una fuerza en el país.

El esplendor del zoroastrismo llega a su cenit con Ciro, 550 a. C., y en la dinastía aqueménida, que le sucede después de su muerte. Pasa por un débil oscurecimiento con la derrota infligida por Alejandro a la dinastía aqueménida en 331 a. C. Sus sucesores, los seléucidas, y sobre todo los partos, que terminaron con

el poder de los seléucidas a mediados del s. II a. C., lograron una cierta estabilidad y esplendor del zoroastrismo difundiéndolo hacia la cultura grecorromana. Gobernaron en Persia durante 400 años con un imperio tan vasto como el de sus famosos predecesores los aqueménidas, un imperio que se extendía desde el norte de la India hasta la moderna Turquía.

En el 224 d. C. toma el poder de Persia la dinastía sasánida, que gobernará hasta la invasión musulmana en el s. VII. Desde entonces el zoroastrismo fue objeto permanente de hostigamiento y persecución por parte musulmana. Durante más de 1.300 años de dominio musulmán han sido objeto de persecución, opresión, pobreza, injusticia y aislamiento. Actualmente unos pocos viven en las ciudades, pero la mayoría continúa habitando en las aldeas de la llanura de Yazdi. En conjunto serán unos 17.000.

El grupo principal en términos numéricos se encuentra en la India, entre los → *parsis.* Son descendientes de los que en el s. X d. C. huyeron a la India en busca de libertad. Aquí han vivido en paz y seguridad.

Si queremos ahora definir los rasgos característicos del zoroastrismo durante este largo período de su historia, habremos de señalar: a) la fuerte presencia de los magos, tribu sacerdotal de los medos que continuó en su oficio a lo largo de toda la historia zoroástrica de Persia; b) al período parto corresponde la codificación de las antiguas tradiciones, que constituyeron el primer libro sagrado zoroastriano, el → *Avesta;* c) el zoroastrismo tiende a identificarse con el Estado, no sólo es la religión del Estado, sino que tiene a identificarse con él. El sumo sacerdote era la eminencia gris a la sombra del trono, determinando en parte la política imperial; d) a lo largo de la historia del zoroastrismo se da una elaboración de la doctrina del profeta Zaratustra. Los antiguos *Ahura Mazda* y *Angra Mainyu*, Dios y el Diablo, se convierten en *Ormuz* y *Ahrimán.* Se desarrolla el mito de la creación, la batalla entre el bien y el mal, la naturaleza y el destino del hombre, el cuerpo y el alma, el fuego sagrado, etc.

En resumen: el zoroastrismo es una religión centrada en el Dios bueno, la creación buena y la bondad del hombre. Todo hombre es responsable por su parte en la batalla cósmica y responsable de su propio destino. El hombre es cooperador de Ormuz, busca ahu-

yentar el mal y devolver el mundo a la perfección creada por Dios.

Zoroastro

→ *Zaratustra* → *Zoroastrismo.*

Zwinglio, Ulrich (1484-1531)

Reformador de la Iglesia suiza con base en la ciudad de Zurich. Predicador con gran poder de persuasión, humanista erasmiano, sintonizó con la Reforma luterana en los puntos esenciales. No obstante, por formación y por talante se aparta de Lutero en varios puntos. Insiste en la formación de una Iglesia de corte popular y democrático, no jerárquico.

Su deseo de una liga de las ciudades reformadas –Berna, Basilea, Estrasburgo– le llevó a la guerra en 1531, donde murió en la batalla de Cappel ese mismo año.

Bibliografía

1) Obras de carácter general

a) Diccionarios y enciclopedias

Bianchi, U., *Diccionario teológico interdisciplinar. Historia de la religión,* Sígueme, Salamanca 1982-83.

Brandon (ed.), S. G. F., *Diccionario de religiones comparadas.* Cristiandad, Madrid 1975, 2 vol.

Crim K. (ed.), *Abingdon Dictionary of Living Religions.* Abingdon, Nashville 1981.

Di Nola et al., A. M., *Enciclopedia delle religioni.* Vallechi Editori, Florencia 1970s.

Eliade, M., *Diccionario de las Religiones,* Paidós, Barcelona 1990.

König, F., *Diccionario de las religiones.* Herder, Barcelona 1964.

Pike, E. R., *Diccionario de historia de las religiones.* Fondo de Cultura Económica, México 1960.

Poupard, P., *Diccionario de las Religiones,* Herder, Barcelona 1987.

Religión (fenomenología de la) por G. Morra, en *Diccionario teológico interdisciplinar.* Sígueme, Salamanca 1982-83, IV, 66-66.

Las religiones. Mensajero, Bilbao 1976.

Riffard, P., *Diccionario del esoterismo,* Alianza, Madrid.

Santidrián, P. R., *Diccionario breve de pensadores cristianos,* Verbo Divino, Estella 1991.

Vidal M., *Diccionario de ética teológica,* Verbo Divino, Estella 1991.

Vidal Manzanares, C., *Diccionario de sectas y ocultismo,* Verbo Divino, Estella, [2]1992.

—, *Diccionario de Patrística,* Verbo Divino, Estella 1993.

b) Manuales de historia de las religiones

Asmussen, J. P. - Laesse (Hrsg.), J., *Handbuch der Religionsgeschichte.* Vandenhoeck u. Ruprecht, Gotinga 1971-75, 3 vol.

Bleeker, C. J., y Widengren (eds.), G., *Manual de historia de las religiones.* Cristiandad, Madrid 1973, 2 vol.

Eliade, M., *Historia de las creencias y de las ideas religiosas.* Cristiandad, Madrid 1978-83 (publicados vol. I, II, III y IV).

James, E. O., *Historia de las religiones.* (El libro de bolsillo de Alianza Editorial, 590). Alianza Editorial, Madrid 1975.

König F., (dir.), *Cristo y las religiones de la tierra.* Manual de historia de la religión. (BAC 200, 203, 208). La Editorial Católica, Madrid 1960-61, 3 vol.

Ling, T., *Las grandes religiones de Oriente y Occidente.* Istmo, Madrid 1972, 2 vol.

Puech, H. Ch., (dir.), *Historia de las religiones.* Siglo XXI, Madrid 1978-81, 12 vol.

Tacchi Venturi, P., (dir.), *Historia de las religiones.* Gustavo Gili, Barcelona 1967, 3 vol.

2) Religiones primitivas

a) Generalidades

Blázquez Martínez, J. M., *Imagen y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas.* Cristiandad, Madrid 1977.

De Waal, A., *Introducción a la antropología religiosa.*

Durkheim, E., *Las formas elementales de la vida religiosa.* Akal, Madrid 1982.

Eliade, M., *El chamanismo.* FCE, México-Buenos Aires 1976.

Evans-Pritchard, E., *Las teorías de la religión primitiva.* Siglo XXI, Madrid 1979.

Freud, S., *Tótem y tabú.* Alianza, Madrid 1980.

Hernández Catalá, V., *Expresión de lo divino en las religiones no cristianas.* Ed. Católica, Madrid 1972.

Lévi-Strauss, G., *El totemismo en la actualidad.* FCE, México-Buenos Aires 1965.

Lévy-Bruhl, L., *El alma primitiva.* Ediciones 62, Barcelona 1974.

Lowie, R. H., *Las religiones primitivas.* Alianza, Madrid 1976.

Malinowski, B., *Trois essais sur la vie sociale des primitifs*. Payot, Paris 1980.
—, *La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives*. Payot, París.
Radin, P., *La religion primitive*. Gallimard, París 1941.
Schebesta, P., *Le sens religieux des primitifs*. FCE, México 1964.
Webster, H., *Le tabou*. Payot, París 1952.
Widengren, G., *Fenomenología de la religión*. Cristiandad, Madrid 1976.

3) En Africa

Balandier, G., *Afrique ambigüé*. Plon, París 1957.
Beaudoin, G., *Le dongons du Mali*. Armand Colin, París 1984.
Cros Sandoval, M., *La religión afrocubana*. Playor, Madrid 1975.
Damman, E., *Les religions de l' Afrique*. Payot, París 1978.
Deschamps, H., *Les religions de l' Afrique noire* (Que sais -je?). PUF, París.
Dieterlen, G., *Essai sur la religion bambara*. PUF, París 1951.
García Perezbances, J., *La religión luba*. Oviedo 1975.
Garnier-Fralon, *Le fétichisme en Afrique noire*. Payot, París.
Griaule, M., *Dieu "d' eau"*. Fayard, París 1948.
—, *Masques dogons*. Institut d'ethnologie, París 1963.
Monteil, C., *La divination chez les noirs d' A.O.F.* (agotado).
Mulago, V., *Simbolismo africano y sacramentalismo cristiano*. Ed. Católica, Madrid 1979.
Nicod, H., *La vie mysterieuse en Afrique noire*. Payot, París 1948.
Paulme, D., *Les civilisations africaines* (Que sais-je?). PUF, París.
Parrinder, G., *La religion en Afrique occidentale*. Payot, París.
Tempels, R. P., *La philosophie bantoue*. Présence africaine, 1969.
Thomas, L. V., *La mort africaine*. Payot, París 1982.
Vergiat, A. M., *Les rites secrets des primitifs de l' Oubangui*. Harmattan 1982.
Zahan, D., *Religion, spiritualité et pensée africaine*, 1980.

4) En Asia

Cadière, R. P., *Croyances et pratiques religieuses des Annamites.* BEFEO, t. XVIII.

Rouch, J., *La religion et la magie Songhay.* PUF, París 1960.

Tucci-Heissig, *Les religions du Tibet et de la Mongolie.* Payot, París 1973.

5) En Oceanía

Delmas, S., *La religion des Marquisiens,* 1927 (agotado).

Eliade, M., *Religions australiennes.* Payot, París 1970.

Henry, T., *Tahiti aux temps anciens.* Société océaniste, 1951.

Mead, M., *Moeurs et sexualité en Océanie.* Plon, París 1969.

Nevermann, H., *Les religions du Pacifique et de l' Australie* Payot, París 1972.

Panoff, M., *La terre et l' organisation sociale en Polynésie.* Payot, París 1970.

6) En América

Bastide, R., *Les Amériques noires.* Payot, París 1973.

Canals Frau, S., *Las civilizaciones prehispánicas de América.* Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1955.

Carrión, R., *La religión en el antiguo Perú.* Lima 1959.

Gerol, H. E., *Dioses, ritos y fiestas* (en el imperio de los incas). Lima 1962.

Lahourcade, A., *La creación del hombre en las grandes religiones de la América precolombina.* Cultura Hispánica, Madrid 1970.

Morley, S., *La civilización maya.* FCE, México [4]1961.

Soustelle, J., *Les idées religieuses des Lacandons.* La terre et la vie, 1935 (agotado).

Tapie, M. H., *Chez les Peaux-Rouges,* 1926 (agotado).

Vaillant, G., *La civilización azteca.* FCE, México [3]1960.

7) India

a) Textos

Bhagavad-Gita (trad. Pardilla González). Visions, Barcelona 1978.

Doctrinas secretas de la India. Upanishads. Barral, Barcelona 1975.

Gandhi, M., *Mis experiencias con la verdad.* Eyras, Madrid 1978.

—, *Todos los hombres son hermanos.* Sígueme, Salamanca 1979.

Los Vedas. Ed. Ibéricas, Madrid 1967.

Radhakrishnan, S., *Religión y sociedad.* Ed. Sudamericanas. Buenos Aires 1955.

Valmiki, *El mundo está en el alma.* Taurus, Madrid 1982.

Védico y sánscrito clásico. Textos anotados por F. Rodríguez Adrados. CSIC, Madrid 1953.

b) Generalidades

Acharuparambil, D., *Espiritualidad hinduista.* Ed. Católica, Madrid 1982.

Becker, R., *El hinduismo.* Plaza y Janés, Barcelona 1970.

Calle, R., *La espiritualidad india.* Barcelona 1973.

—, *La sabiduría de los grandes yoguis.* Madrid 1974.

Renou, L., *El hinduismo.* Ed. Universal, Buenos Aires 1960.

Sen, K. M., *Hinduismo.* Guadarrama, Madrid 1975.

c) Estudios particulares

Alfonseca, M., *Krishna frente a Cristo.* Lorca, Madrid 1978.

Báez Santana, F., *El camino del yoga.* Cedel, Barcelona 1976.

Chazini, S. M., *Yoga, contemplación en el silencio.* Ed. Paulinas, Madrid 1978.

Mende, T., *La India contemporánea.* FCE, México 19672.

Panikkar, R., *El Cristo desconocido del hinduismo.* Marova, Madrid 1970.

—, *Misterio y revelación.* Hinduismo y cristianismo: encuentro de dos culturas. Marova, Madrid 1971.

Schweitzer, A., *El pensamiento de la India.* FCE, México 19773.

8) Budismo

Lecturas

Blofeld, J. E. G., *El budismo tibetano.* Martínez Roca, Barcelona 1979.

Enomiya-Lasalle, H. M., *Zen, un camino hacia la propia identidad.* Mensajero, Bilbao 1980.

—, *El zen*. Mensajero, Bilbao 1974.
Gómez Bosque, P., *El budismo. Su concepción religiosa y filosófica de la vida*. Sever-Cuesta, Valladolid 1973.
Houang, F., *El Budismo*. Casal i Vall, Andorra 1964.
Humphreys, C., *La sabiduría del budismo*. Bier, Buenos Aires, 1977.
López-Gay, J., *La mística del budismo*. Ed. Católica, Madrid 1974.
Panikkar, R., *El silencio de Dios*. Guadiana, Madrid 1970.
Suzuki, D. T., *La gran liberación*. Mensajero, Bilbao 1972.
Thera, P., *Budismo: un mensaje vivo*. Bier, Buenos Aires 1977.
Von Grássnapp, H., *El budismo, una religión sin Dios*. Barral, Barcelona 1974.

9) Judaísmo, cristianismo

Alcoba, S., *Los judíos*. Bruguera, Barcelona 1973.
Alvarez, J., *Judíos y cristianos ante la historia*. Aguilar, Madrid 1972.
Aron, R., *Así rezaba Jesús de niño*. DDB, Bilbao 1988.
Baeck, L., *La esencia del judaísmo*. Paidós, Madrid 1968.
Barylko, J., *Introducción al judaísmo*. Fleishman, Buenos Aires 1977.
Baum, G., *Los judíos y el evangelio*. Aguilar, Madrid 1965.
Caro Baroja, J., *Los judíos en la España moderna y contemporánea*. Istmo, Madrid 1978, 3 vols.
Castel, F., *Historia de Israel y de Judá*. Verbo Divino, Estella 1985.
Chouraqui, A., *Historia del judaísmo*. Omega, Barcelona 1963.
—, *Los judíos*. Mensajero, Bilbao.
Del Olmo, G., *El judaísmo*. Editorial Católica, Madrid (en prensa).
Dion, P. E., *Universalismo religioso en Israel*. Verbo Divino, Estella 1976.
Federici, E., *Israel vivo*. Estela, Barcelona 1966.
Fernández, L., *Judíos españoles en la Edad Media*. Rialp, Madrid 1980.
García Iglesias, L., *Los judíos en la España antigua*. Cristiandad, Madrid 1978.
Keller, W., *Historia del pueblo judío*. Omega, Barcelona 1969.
Lion Publishing, *El cristianismo en el mundo de hoy*, Verbo Divino-Ed. Paulinas, Estella-Madrid, 1987.

Maimónides, *La guía de los extraviados.*

Mitre Fernández, E., *Judaísmo y cristianismo, raíces de un gran conflicto histórico.* Istmo, Madrid 1980.

Rijk, C., *Hacia una teología cristiana del judaísmo.* Madrid 1973.

Toulat, J., *Los judíos, mis hermanos.* Estela, Barcelona.

Wouk. H., *Este es mi Dios.* Plaza y Janés, Esplugas de Llobregat 1979.

a) La Biblia

Biblia de Jerusalén. Desclée de Brouwer, Bilbao.

La Biblia, Casa de La Biblia, Verbo Divino 1992.

La Biblia Latinoamericana, Ed. Verbo Divino, Estella.

La Santa Biblia. Primera edición ecuménica. Plaza y Janés, Barcelona.

Nueva Biblia Española. Cristiandad, Madrid.

b) Catolicismo

Comby, J., *Para leer la Historia de la Iglesia.* Verbo Divino, Estella 1987, 2 vol.

Chenu, B., - Coudreau, F., *La fe de los católicos.* Sígueme, Salamanca 1986.

2.000 años de Cristianismo. Sedmay, Madrid 1979.

Hamman, A., *La vida cotidiana de los primeros cristianos.* Palabra, Madrid 1985.

Historia de los Dogmas. Ed. Católica, Madrid 1976s.

Nuevo Diccionario de Teología. Cristiandad, Madrid 1986.

Rahner, K., *Escritos de teología.* Taurus, Madrid 1969s.

Segalla, G., *Panoramas del Nuevo Testamento.* Verbo Divino, Estella 1989.

Willing, R., *La teología en el siglo XX.* Sígueme, Salamanca 1987.

c) Grandes declaraciones católicas
(PPC - Ed. Católica, Madrid)

Apostolicam actuositatem (decreto sobre el apostolado de los laicos).

Dignitatis humanae (declaración sobre la libertad religiosa).

Gaudium et spes (la Iglesia en el mundo de hoy).

Las cuatro *Constituciones* del Vaticano II y concretamente:

Presbyterorum ordinis (decreto sobre el ministerio sacerdotal).

d) Algunas encíclicas
(Ed. Católica, Madrid, col. Documentos)

Juan XXIII, *Mater et Magistra* (1961: sobre los problemas sociales).

Juan XXIII, *Pacem in terris* (1963: sobre la paz).

Pablo VI, *Ecclesiam suam* (1964: sobre la Iglesia).

Pablo VI, *Populorum progressio* (1967: sobre el desarrollo).

Juan Pablo II, *Redemptor hominis* (1979: sobre la dignidad y los derechos del hombre).

Juan Pablo II, *Laborem exercens* (1981: sobre el trabajo).

e) El protestantismo

Algermissen, K., *Iglesia católica y confesiones cristianas.* Rialp, Madrid 1963.

Damboriena, P., *Fe católica e Iglesias y sectas de la Reforma.* Razón y Fe, Bilbao 1961.

García Villoslada, R., *Martín Lutero.* Ed. Católica, Madrid 1973.

Gómez Heras, J. M., *La teología protestante.* Ed. Católica, Madrid 1972.

Grisar, H., *Martín Lutero. Su vida y su obra.* Madrid 1934.

Küng, H., *Estructuras de la Iglesia.* Estela, Barcelona 1965.

Mehl, R., *La teología protestante.* Taurus, Madrid 1969.

Tavard, G., *El protestantismo.* Casal i Vall, Andorra 1960.

Toledano, A. D., *El anglicanismo.* Casal i Vall, Andorra 1960.

Zahrnt, H., *A vueltas con Dios. La teología protestante en el siglo XX.* Hechos y Dichos, Zaragoza 1972.

f) La ortodoxia

Alameda, J., *Las Iglesias de Oriente y su unión con Roma..* Vitoria 1960.

AA.VV., *La ortodoxia griega y rusa.* Casal i Vall, Andorra 1960.

Congar, Y. M., *Cristianos ortodoxos.* Estela, Barcelona 1963.

Esteban Romero, A., *Juan XXIII y las iglesias ortodoxas.* Atenas, Madrid 1961.

Evdokimov, P., *La ortodoxia.* Edicions 62, Barcelona 1962.

Fietz, M., *Textos de espiritualidad oriental.* Rialp, Madrid 1960.

Lossky, V., *Teología mística de la Iglesia de Oriente.* Herder, Barcelona 1982.

Morillo, S., *Las iglesias cristianas de Oriente.* C.E.O.R., Madrid 1959.

Padres Apostólicos, Edición bilingüe completa, BAC [5]1985.

Santos Hernández, A., *Iglesias de Oriente*. Sal Terrae, Santander 1963.

Vries, W., *La Iglesia y el Estado en la Unión Soviética*. Dinor, San Sebastián 1960.

Tzerbrikov, J., *El espíritu del cristianismo ruso*. Studium, Madrid 1954.

10) Islam

Lecturas

Abd-el-Jalil, *Cristianismo e Islam*. Rialp, Madrid 1954.

Al Quran, trad. A. Machordón Comins, Madrid 1980.

Algazel, *Dogmática, Moral, Ascética* (coment. de M. Asín Palacios). Zaragoza 1901.

Alonso, M., *Teología de Averroes*. CSIC, Madrid 1947.

Amigó Vallejo, C., *Dios clemente y misericordioso. Experiencia religiosa de cristianos y musulmanes*. Ed. Paulinas, Madrid 1981.

Averroes, *Compendio de Metafísica* (texto árabe con trad. y notas). Madrid 1919.

Burckhard, T., *Esoterismo islámico*. Taurus, Madrid 1980.

Concilium, n. 116. 1976 (Cristianos y musulmanes): Los hermanos musulmanes en Egipto.

El Corán, trad. Bergua Ochavarrieta. Ibéricas, Madrid 1978.

El Corán, trad. J. Vernet. Plaza y Janés, Barcelona 1978.

El Corán, trad. J. Cortés. Herder, Barcelona 1986.

Gardet, L., *Conozcamos el Islam*. Casal i Vall, Andorra 1960.

Heikal Abdel Maksoul, A., *Conferencias sobre el Islam*. Universo, Madrid 1970.

Jomier, J., *El Corán. Textos escogidos en relación con la Biblia*. Verbo Divino, Estella 1985.

—, *Un cristiano lee el Corán*. Verbo Divino, Estella 1985.

Khoury, A., *Introducción a los fundamentos del Islam*. Herder, Barcelona 1980.

Machordón Comins, A., *Las columnas del Islam*. Madrid 1979.

Muhammad (570-632), profeta de Dios. Fundamento, Madrid 1978.

Pareja, F. M., *Islamología*. Razón y Fe, Madrid 1954, 2 vols.

—, *La religiosidad musulmana*. Ed. Católica, Madrid 1975.

Shah, I., *Los sufíes.* Caralt, Barcelona 1975.

Sourdel, D., *El Islam.* Oikos-Tau, Barcelona.

Watt, W. M., *Mahoma, profeta y hombre de estado.* Labor, Madrid 1968.

Williams, J. A., *Islamismo.* Plaza y Janés. Barcelona 1963.

11) Sectas

a) General

Bosch, J., *Las mil y una sectas.* PPC, Madrid 1973.

—, *Para comprender las sectas,* Verbo Divino, Estella 1993.

—, *Iglesias, sectas y nuevos cultos.* Barcelona 1981.

Brian, W., *Sociología de las sectas religiosas.* Madrid 1970.

Cardin, A., *Movimientos religiosos modernos.* Madrid 1982.

Colinon, M., *Falsos profetas y sectas de hoy.* Barcelona 1956.

Crivelli, C., *Pequeño diccionario de las sectas protestantes.* Atenas, Madrid.

García Hernando, J., *Pluralismo religioso en España,* t. II. *Sectas y religiones no cristianas.* Atenas, Madrid 1983.

Salarrullana, P., *Las sectas,* Temas de Hoy. 1988.

Sau, V., *Sectas cristianas.* Barcelona 1972.

Woodrow, A., *Las nuevas sectas.* México 1977.

b) Particular

Aboín, M., *Historia y doctrina de los Mormones.* Fe católica, Madrid 1971.

Aláiz, A., *Las Sectas y los cristianos.* Ediciones Paulinas, Madrid.

Baha'-u-lláh, *La Aurora del Dios prometido.* Tarrasa 1974.

—, *Los Siete Valles y Palabras ocultas.* Tarrasa 1974.

Bosch, J., *Para comprender las sectas,* Verbo Divino, Estella 1993.

Calvin Miller, *La servidumbre del yoga y las filosofías orientales.* Clié, Tarrasa 1980.

Carrera, A., *Los falsos manejos de los Testigos de Jehová.* Bilbao 1976.

García, J. L., *Los Testigos de Jehová a la luz de la Biblia.* Clié, Tarrasa 1976.

Girón, J., *Los testigos de Jehová, su historia y su doctrina.* PPC, Madrid 1974.

¿Qué es la fe baha'i? Buenos Aires 1972.

Salarrullana, P., *Las Sectas*. NT. 1990.

Vidal Manzanares, C,. *Diccionario de Sectas y Ocultismo*, Verbo Divino, Estella [2]1993.

—, *Las sectas y la Biblia,* Ediciones Paulinas, Madrid.

—, *Psicología de las sectas*, Ediciones Paulinas, Madrid.

—, *Diccionario de las Tres Religiones,* Alianza, Madrid 1993.

Indice temático

Para una lectura sistemática del tema de las religiones agrupamos en distintos capítulos o apartados el amplio campo del mundo religioso

1. Autores: historiadores, científicos, sociologos, filósofos, teólogos.

2. Conceptos generales

3. Religiones de la prehistoria y protohistoria, primitivas, antiguas.

a) Animismo

b) Africa

4. Judaísmo

5. Cristianismo

6. Islam

7. Vedismo, Hinduismo, Budismo, Jainismo

8. Confucionismo, Taoísmo-Shintoísmo, sectas del Japón

9. Dios, diosas, dioses

10. Sectas, cismas, herejías

11. Adivinación, brujería, hechicería, magia, mitos, etc.

Indice alfabético

ISBN 84-7151-895-3
9 788471 518958

1dollarscan.com (zLibro, Inc.)
1590 Oakland Rd. B105,
San Jose, CA 95131

I agree with the following things:

1) I am using 1dollarscan.com services based on my own request.

2) I agree to Terms and Conditions at 1dollarscan.com, http://1dollarscan.com/terms.php and my use of 1dollarscan's services will be within the scope of the Fair Use Policy (http://www.copyright.gov/fls/fl102.html). Otherwise, meet at least one of the following;

   a) I am the copyright holder of this content.
   b) I have the permission from copyright owner.

3) I understand that 1dollarscan shall have no liability to me or any third party with respect to their services.

NAME: Roberto Ruiz

Signature:

Date: Apr 22, 2014